

Prof. Sejjid KUTUB

SHENJA NË RRUGË

Logos-A
Shkup, 1419/1998

Titulli i origjinalit

Perktheu
Ymer Musa

Copyright © by *Logos-A*, 1998

CIP – Каталогизacija po publikacija
Narodne i univerzitetske biblioteka
"Klement Odrpadek", Ukonje

597

KUTUB Sajjad

Shenja në rrugë / Prof. Sajjad Kumbi, perktheu: Ymer Musa - Shkup
Logos-A, 1419/1998. - 250 strp, 20 cm

Превод на делото: MEALIM FIT-TARIK

ni Ислам

ISBN 9989-601-76-3

2

Sejjid KUTUB

SHENJA NË RRUGË

Hyrje

Njerëzimi sot gjendet buzë greminës, jo pse i kano-
set mezik i zhdukjes që i është varur mbi kokë – kjo
është pasojë e sëmundjes, e jo edhe vetë sëmundja në
fjalë – por, për shkak të dështimit në botën e vlerave në
të cilën, dhe vetëm nën hijen e së cilës është i mundur
zhvillimi i shëndoshë i jetës njerëzore dhe përparimi i
saj i qëndrueshëm. Kjo gjendje qartazi vjen në shprehje
në botën perëndimore e cila njerëzimit nuk mund t'i
ofrojë kurrfarë vlerash. Aq më tepër, ajo nuk zotëron
atë që ndërgjegjjes së tij t'i arsyetojë ekzistencën, meqë
në të *demokracia* ka shpër në gjendje e cila i përngjan
fidimentinut, sepse dalëngadalë ka filluar të huazoje prej
sistemit të Bllokut lindor, posaçërisht në lëmin e
ekonomisë, nën emrin *socializëm*!

Gjendja është e njëjtë edhe në vetë Bllokun e Lind-
jes. Teoritë shoqërore e në radhë të parë marksizmi, i
cili në fillim të agimit të tij në Lindje por edhe në Perën-
dim tërhoqi një numër të madh të njerëzve, e që konsi-
derohet drejturi me karakter ideologjik, po ashtu qartë
janë larguar prej *ideës* dhe gati se përkufizohen vetëm
në *shprehjet* dhe institucionet e tij të cilat janë shumë larg
përcaktimeve themelore të drejtimit të martë. Kjo teori,

në përgjithësi i kundërvihet natyrës njerëzore dhe kërkesave të saj dhe nuk mund të lulëzojë vetëm në një shoqëri të dromtuar, ose në një shoqëri e cila një kohë të gjatë i është nënshtruar regjimit diktatorial! Madje edhe në shoqëritë e kërkila filloi të paraqitet mossuksesit i tyre material – ekonomik, në të cilin i kanë vënë bazat dhe për të cilin kanë rrahur gjoks. Bashkimi Sovjetik i cili përfaqëson shkallën më të lartë të sistemeve shoqërore, përjeton mungesën e atyre të mirave të cilat i ka pasur me bollëk edhe në periudhën cariste. Do ta shohim se si importon grurë dhe artikulje tjere ushqimore, duke shitur arm e vet që të vijë deri te ushqimi, për shkak të mossuksesit të arave kolektive dhe mossuksesit të sistemit i cili bie ndesh me natyrshmërinë njerëzore.

Njerëzimit paljetër i nevojitet udhëheqje e re!

Udhëheqja e njeriut të Perëndimit po i afrohet fundit. Kjo është kështu jo pse qytetërimi perëndimor ka deshtuar në aspektin material, ose pse është dobësuar potenciali i tij ushtarak dhe ekonomik, por për shkak se roli i tij mbaroi, se më nuk zotëron kurrfarë rezerva të vlerave të cilat do t'ia mundësonin udhëheqjen.

Domosdo të ekzistojë një udhëheqje e cila do të jetë në gjendje ta ruajë dhe edhe më tej ta zhvillojë shkallën e qytetërimit material deri te e cila ka arritur njerëzimi, dhe atë nëpërmjet gjëralitetit evropian në aspektin e zbulimit material, por e cila njerëzimin do ta furnizojë me vlera të reja, funksionale dhe të përkryera përballë atyre që i pati më parë, dhe në të njëjtën kohë me një metodologji origjinale, të pranueshme dhe reale.

Islami është i vetmi i cili i zotëron këto vlera dhe këtë metodologji.

Renesansa shkencore luajti rolin e vet..., rol i cili filloi të rrezatojë me vetë renesansën në shekullin e 16-të, kurse ndiqimin e vet e përjetoi gjatë shekujve 18-të dhe 19-të dhe tanimë nuk disponon me rezerva të reja.

Rolin e vet në atë periudhë e kanë luajtur edhe patriotizmi dhe nacionalizmi. Pastaj të gjitha grupacionet rajonale të cilat janë paraqitur në këtë shekuj... dhe tanimë edhe këto nuk disponojnë me rezerva të reja.

Më në fund, mossakses kanë përjetuar si sistemi shoqëror ashtu edhe ai individual.

Tash vjen në shprehje roli i *Islamin* dhe *Ummetit*, në çastet më të vështira, përplot bezdisje, dilema dhe shqetësime. Vjen në shprehje roli i Islamit i cili nuk e mohon zbulimin material në Tokë, sepse e konsideron prej detyrave parësore të njeriut që nga momenti kur All-llahu ia besoi hilaftetin dhe, nën kushte të caktuara e konsideron ibadet dhe realizim të qëllimit të ekzistencës së njeriut.

"Kur Zoti yt u tha engjëjve: "Unë po krijoj në tokë një zëvendës." (Bekare, 30)

"Unë nuk i krijova zhidët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë" (Dharijatë, 36)

Tani erdhi radha e *Ummetit musliman* ta realizojë atë që e ka dashur All-llahu me ardhjen e tij tek njerëzimi.

"Ju jeni populli (Ummeti) më i dashurim, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për të mirë, të ndalonit nga veprat e këqija dhe të besoni All-llahun." (Ali Imran, 110)

"Dhe ashtu Ne u bënë juve një popull (Ummet) të drejtë për të qenë ju dëshmitarë ndaj njerëzve dhe për të qenë i Dërguari dëshmitar ndaj juve..." (Bekare, 143)

Por, Islami rolin e vet mund ta luajë vetëm nëse prezentohet në shoqëri, gjegjësisht nëse prezentohet në Ummet. Njerëzimi, posaçërisht në këtë kohë, nuk dëshiron të dëgjojë për besim të zhveshur e që nuk i shihet zbatimi real në jetën praktike... Andaj ekzistimi i Ummetit konsiderohet i ndërprerë qysh para disa shekujve. Ummeti islamian nuk është territor në të cilin dikur ka jetuar Islami. Nuk është as popull, paraardhësi e të cilit në një periudhë historike kanë jetuar në sistemin islam. *Ummeti musliman*, në të vërtetë është një bashkësi e njerëzve të të cilët jeta, mendimet, pozitat, institucionet, vlerat, kriteret – të gjitha këto frymëjnë nga metodologjia islame. Ky Ummet – me këto karakteristika – ka pushuar të ekzistojë që kur është ndërprerë zbatimi i Ligjit të All-llahut në mbare sipërfaqen e Tokës.

Domosdo këtij Ummeti duhet kthyer ekzistencën, ashtu që Islami ta luajë rolin e vet prijatë në udhëheqjen e njerëzimit për të dytën herë.

Domosdo ky Ummet duhet të ringjallet, Ummet të cilin e kanë vërshuar breza të ndryshëm, mendime të ndryshme, pozicionime dhe institucione të ndryshme të cilat nuk kanë lidhje as me Islamun e as me metodologjinë islame, edhe pse ende supozohet se ekziston në të ashtuquajturën *Rotë islame*!!!

Unë e di mirë se rruga prej përpjekjes për ringjallje deni të marrja e *udhëheqjes* është shumë e gjatë. Ky Ummeti musliman pushon së ekzistuari dhe së *destinuarit* një kohë të gjatë. Ka kohë që udhëheqjen e njerëzimit e kanë marrë ideologjitë tjera, popujt tjerë, mendimet dhe pozicionimet tjera.

Gjenialiteti evropian në atë periudhë ka zbuluar sasi të mëdha të *shkencës, kulturës, institucioneve* dhe të *prodhimit material*. Njerëzimi tash është në kulm të gjithë kësaj. E gjithë kjo, si edhe ata që e përfaqësojnë këtë, nuk mund të tejkalohen lehtë, posaçërisht për atë se e ashtuquajtura *Botë islame* nuk zotëron pothuajse asgjë prej këtyre të mirave!

Prapëseprapë, duke i pasur parasysh të gjithë këta faktore, është e domosdoshme *ringjallja islame*, pa marrë parasysh sa është e gjatë rruga prej fillimit të *ringjalljes deni të marrja e udhëheqjes*. Përpjekja për ringjallje islame është hapi i parë të cilit asesi nuk guxojnë t'i shmangemi!

* * *

Që këtë çështje ta kemi të qartë, duhet pajtësit t'i njohim – në mënyrë të definuar – kualifikimet e këtij Ummeti për udhëheqjen e njerëzimit, me qëllim që të mos i keqtrajtojmë elementet e tij qysh në përpjekjen e parë për ringjallje.

Ky Ummet tash nuk është në gjendje – as që lërkohet prej tij – që njerëzimit t'i ofrojë përparim të jashtëzakonshëm në zbulimin material të cilit do t'i nënshiroheshin kokat dhe në këtë përpjekje të dominojë udhëheqja e tyre në botë. Gjenialiteti evropian në këtë

aspekt shumë is ka kaluar Ummetit, dhe nuk duhet pritur – së paku për disa shekuj – që ta tejkalojë materialisht.

Pra, patjetër të kërkojnë kualifikime tjera! Kualifikime të cilat i mungojnë këtij qytetërimi!

Por, kjo asesi nuk don të thotë që ne ta lëmë pas dorë zbulimin material. Përkundrazi, është detyrë jona që në këtë lëmë ta japim mundin tonë, por jo duke e konsideruar *kualifikim* me të cilin do të arrijmë udhëheqjen e njerëzimit në periudhën ekzistuese, por duke e konsideruar si domosdoshmëri esenciale për ekzistencën tonë. Atë e konsiderojmë edhe si domosdoshmëri që na e obligon *koncepti islam* i cili njeriut ia beson hilafetin në tokë, dhe – nën kushte të caktuara – e konsideron ibadet për hir të All-llahut dhe realizim i qëllimit të ekzistencës njerëzore.

Pra, domos duhet kërkuar kualifikim tjetër për udhëheqjen e njerëzimit – jashtë zbulimit material. Ky kualifikim nuk mund të arrihet përpos nëpërmjet *akides* (bindjes islame në pikëpamje të besimit) dhe *menhaxhit* (metodologjisë, programit islam), të cilët njerëzimit ia mundësojnë ta ruajë prodhimin e gjeraalitetit material, dhe atë nën mbrojtjen e një koncepti tjetër i cili u përgjigjet nevojave natyrore ashtu si u përgjigjet zbulimi material. Gjithashtu kjo akide dhe ky menhexh duhet të manifestohen në një bashkësi njerëzore, ose thënë më mirë, në një shoqëri muslimane.

* * *

Sot e gjithë bota jeton në *xhahiliqet* (inorancë) nga pikëpamja e bazës prej së cilës frymëjnë faktorët e

jetës dhe organizmat e saj. Xhahulijet të cilin nuk mund ta zbusim as këto mundësi të çuditshme materiale, as ky zbulim i pakapshëm material!

Ky xhahuljet u ngrit në bazë të sulmit ndaj pushtetit të All-llahut në Tokë dhe atë, edhe në veçorinë më delikate të hyjnit, e ajo është sundimi. Xhahulijeti sundimin ua beson njerëzve dhe ashtu ai i bën zotëra ndaj njëri-tjetrit, por jo në formën primitive të jashtëzakonshme të cilën e definon xhahulijeti i vjetër por kinse në formën e të drejtës (jurisprudencës) e cila i krijoi konceptet, vlerat, pastaj kushtetutat, ligjet, institucionet dhe pozicionet, e cila është jashtë komizave të sistemit të All-llahut për jetën e njeriut, si dhe në formë të asaj që All-llahu nuk e ka lejuar. Kështu nga ky sulm ndaj pushtetit të All-llahut krijohet edhe sulmi ndaj robërit të Tij. Shkeja e të drejtave të *njeriut* në sistemet socialiste, dhe me dominimin e kapitalit dhe kolonializmit në sistemet kapitaliste, janë vetëm gjurmë nga gjurmët e sundimit ndaj pushtetit të All-llahut dhe mohim i ndenimit të cilit All-llahu e përcaktoi për njeriun!

Programi islam pikërisht nga kjo pakëpaqe është specifik. Në çdo sistem jashtë atij islam (në një nëniveli) njerëzit e robërojnë njëri-tjetrin. Vetëm në programin islam njerëzit lirohen nga robërimi i njëri-tjetrit, duke ru robëruar vetëm All-llahun, duke i marrë udhëzimet vetëm prej tij dhe duke ru nënshtruar vetëm Atij.

Kjo është pika ku rrugët ndahen. Ky është koncepti i ri të cilit e zotërojnë dhe mund t'ia ofrojnë njerëzimit. Ky koncept – dhe i gjuhë ai ndikim i madh i cili do të manifestohet realisht në jetën njerëzore – është rezervë që nuk e zotëron njerëzimi, ngase nuk është

produkt i qytetërimit perëndimor, nuk është produkt i gjemalitetit evropian, as atij lindor e as atij perëndimor!

* * *

Ne pa dyshim posedojmë diç të re, funksionale dhe të përsosur diç që mjerëzimi nuk e mëh dhe nuk është në gjendje *tu prodhojë!*

Por kjo e re, së shpesh më parë, domosdo të prezantohet në një realitet praktik. Pajetër duhet të jetojë me të një unimeti. Kjo kërkon një proces për *ringjallje* në territorin islam. Një ringjallje të ciles për një periudhë të gjatë apo të shkurtë - do t'i pasojë marrja e udhëheqjes së mjerëzimit

Si të fillojë pra, procesi i ringjalljes islame?

Që të fillojë ky proces, domosdo të ekzistojë një grup mjerëzish të cilët në mënyrë këtë synimi dhe vazhdojnë rrugën. Ecm drejt zhdukjes së shahilijetit të përhapur anekënd botës. Ecm duke ushtruar një lloj izolimi nga njera anë dhe një lloj komunikimi nga ana tjetër me shahilijetin që i rrethon.

Këtë grup i cili i qaset këtij synimi, domosdo i nevojiten *shenja në rrugë*. Shenja më të cilat do ta ngjallin natyrën e rolit të tyre, realitetin e detyrës së tyre esencën e qëllimit të tyre dhe pikënisjen në këtë udhëtim të gjatë. Ato ndihmen e tyre do ta caktojnë pozitën e vot ballë për ballë shahilijetit të përhapur anekënd. Ku të takohen me mjerëzit e ku të ndahen? Cilat janë veçoritë e tyre, e cilat janë veçoritë e shahilijetit që i rrethon? Si do t'u drejtohen atyre në shahilijet me gjuhën e Islamit dhe në çka do t'i thembasin? Pastaj do

të dijnë prej nga do të frymëzohen në tërë këtë sytari – dhe si do të frymëzohen.

Këto shenja domosdo të vendosen nga burimi i parë i kësaj akideje, nga Kur'ani dhe instruksionet e tij themelore dhe nga konceptione të cilin e mbajnë në shpirtet e elitës së zgjedhur (as'habëve), elite me të cilën dëshiroi All-llahu dhe beri në tokë atë që bëri, dhe me të cilën ndryshoi kohën e mjedhës historike andejpari nga dëshiroi All-llahu të mjedhe

* * *

Këty grupi të shpresuar dhe të pritur ia kam shkruar *ca shenja në rrugë*. Këtë temë nga kjo përmbledhje janë marrë nga libri "*Nën hijet e Kur'anit*",¹ me disa shtesa dhe ndryshime, të përshkruajmë me theksin e librit në fjalë, ndërsa tërë temën – përpos kësaj hyrjeje – janë të shkruara ashtu siç më frymëzojnë gdhirjet e panderprera në metodologjinë hyjnore të shembelluara në Kur'anin fisnik. Të gjitha këto temë i bashkon – përveçse dërdhjes së tyre – një qëllim, sepse ato janë *shenja në rrugë* pikërisht siç është rasti me shenjat e çdo rrugë! Këto shenja në tërësinë e tyre përfaqësojnë tërësinë e parë nga këto shenja dhe shpresoj se do të përcjellin me ndonjë tërësi tjetër apo edhe me disa tërësi

¹ Niveli i metodologjisë kur'anore "Konservim islam dhe kulturë" Xhibeshi për hyrje të All-llahut dhe "Evolution i shqiptarë muslimanë dhe karakteristikat e sa

dhe atë sa herë që All-llahu do të më udhëzojë në
shenjat e kësaj rruge
Vetëm me All-llahun vijnë ndihma dhe suksesi

Gjeneratë e veçantë kur'anore

Ekziston një dukuri historike në të cilën duhet të ndahen njarëzi e themjes islame në çdo vend dhe në çdo kohë, dhe në, duhet të ndahen gjatë, sepse ajo ka ndikim vendimtar në metodologjinë e themjes dhe drejtimin e saj.

Kjo themje nxon në dritë një gjeneratë – gjeneratën e sahabëve, All-llahu qofte i kënaqur me ta – gjeneratë e cila është e daluar në tërë historinë islame, por edhe në historinë njerëzore në përgjithësi. Ky lloj i njerëzve më nuk është perspektivë .. Në të vërtetë, gjatë historisë ka qatur individë të atij lloji, por në atë numër kolosal ushëherë më nuk janë tubuar në një vend, siç ndodhi në periudhën e parë të paraqitjes së kësaj themjeje.

Kjo dukuri është e qartë dhe objektive. Ajo përmban një udhëzim në të cilin duhet të ndahen më gjatë ashtu, që ndoshta mos fitojmë zotëri drejt islamicitetit të tij.

Në Kur'anin e kësaj themjeje e kemi para duarve tona e gjithësinë edhe Hadithun e Të dërguarit të All-llahut, *sal-lail-lallah alajhi ve sel-lam*, udhëzimin e tij praktik dhe jetëshkrimin e tij të ndershëm, pikërisht siç ishte para duarve të asaj gjenerate të parë e cila më nuk

u përsërit në histori. Neve na mungon vetëm personaliteti i Muhammedit, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*. A thua këtu qendron fshehtësia?

Sikur të ishte e domosdoshme prania e Pejgamberit të All-llahut për ekzistimin e kësaj thirrjeje dhe për frytshmërinë e saj, All-llahu në atë rast nuk do ta kishte bërë thirrje universale për tërë njerëzinë, as Shpalljen kur'anore nuk do ta kishte bërë të fundit, e as që asaj do t'ia kishte besuar njerëzit e kësaj toke deri në momentin e fundit.

Por All-llahu i Madhërsuem e mori përsipër ruajtjen e Shpalljes, duke e ditur se kjo thirrje mund të ekzistojë edhe pas Pejgamberit, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* dhe ta japë frytun e saj. Prandaj edhe e zgjodhi për fqinjën të Tij pas 23 vjetëve të Shpalljes, ndërsa këtë fe e la të jetojë pas 19 deri në momentin e fundit.

Pra, mospresenca e Të dërguarit të All-llahut, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, nuk mund të jetë arsye për kësaj dukune e as shkak i saj.

* * *

Atëherë pra, duhet të gurmtojmë ndonjë shkak tjetër. Le të hedhim një sy në burimet prej të cilin është frymëzuar kjo gjeneratë e parë, ndoshta në të diç ka ndryshuar. Le t'i hedhim një shikim edhe metodologjisë prej të cilës u kualifikuan, ndoshta edhe në të diç ka ndryshuar.

Burimi i parë prej të cilin është frymëzuar kjo gjeneratë ka qenë Kur'ani dhe vetëm Kur'ani. Ndërsa Hadithi i Të dërguarit të All-llahut, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* dhe vepra e tij, nuk janë asgjë tjetër pos gurm-

më prej guernëve të atij bunni. Andaj edhe kur u pyet Aisheja, *radijall-llahu anha* për moralin e Resulull-llahut, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, ajo u përgjigj: **“Moral i tij ka qenë Kur’ani.”**²

Pra, kur’anu ishte bunni i vetëm prej të cilit janë frymëzuar, sipas të cilit janë adaptuar dhe prej të cilit janë kualifikuar. Kjo nuk ka qenë kështu nga arsyeja se njerëzit afëbotë nuk ka pasur qytetërim, kulturë, shkencë, vepra të shkruara dhe studime. Kurrsesi! Përkundrazi, afëbotë ka ekzistuar qytetërimi romak, kultura, veprat e shkruara dhe ligjet e ndryshme të tij, sipas të cilave Evropa ende jeton ose ndërlidhet me të kanë ekzistuar edhe guernet e qytetërimit grek, të logjikës, filozofisë dhe artit të tij, i cili ende mbetet bunni i mendimit perëndimor. Ka ekzistuar edhe qytetërimi persian me tërë artin e tij, poezinë, mitet, ideologjinë dhe sistemet sunduese. kanë ekzistuar gjithashtu qytetërime tjera të afërta dhe të largëta, siç është ai indian, kinez e të tjere. Aq më shumë, qytetërimi romak dhe persian e kishin rrethuar Gadsudlini Arabik nga Veriu dhe nga Jugu, kurse Hebraizmi dhe Kishienma kanë jetuar në zemrën e tij. Sipas kësaj, pra, përkufizimi i gjeneratës së parë në përmendjen e formimit të saj vetëm në Kur’an, nuk u bë për shkak të varfërisë së qytetërimeve dhe kulturave botërore, por u bë me strategji të projektuar dhe metodologji të shtuar. Këtë shtim e verteton hidhërimi i Muhammedit, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, kur në dorë të Umar ibn Hattabit, *radijall-llahu anhu* pa rrejtje të Teurani. Me një rast tjetër: **“Pasha All-llahu, sikur Musa të ishte i gjallë në me-**

²Hadithin e transmetoi Nesai

sia tuaj, nuk do t'i lejohej atij asgjë tjetër por që të më ndjek mua."¹

Pra, ka ekzistuar qëllim i caktuar nga Resululli-llahu, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*, që gjeneratës së parë në përvajtjen e formimit t'ia përkufizojë burimin prej të cilit do të frymërohet, vetëm Libri e All-llahut, ashtu që t'i përkushtohen shpirtësisht vetëm atij dhe t'i ngrenë bazat e tyre mbi metodologjinë e tij. Andaj edhe u bërheva kur pa Unenin, *rah-hall-llahu anhu*, duke u frymëzuar nga një burim tjetër.

I dërguan i All-llahut, *sal-lull-llahu alejhu ve sel-lem*, kishte për qëllim të krijonte një gjeneratë me zemër të pastër, me mendje të pastër, me përfytyrim të pastër, me ndërgjegje të pastër, me edukim të pastër, ashtu që të jetë e pastër nga çdo ndikim i jashtëm pas metodologjisë hyjnore që e ka kur'ani fisnik.

Pra, kjo gjeneratë është frymëzuar vetëm nga ky burim, andaj edhe në këtë aspekt është e vetme në histori. Por, ç'ndodha më vonë? U ngatëruan burimet! Në këtë burim prej të cilit u frymëzuan edhe gjeneratat e mëvonshme u involvuan filozofia dhe logjika greke, mitet dhe botëkuptimet persiane, israelitët çifutë, shenj-tëritë krishterë dhe disa mbeturina nga qytetetmet dhe kulturat tjera. Të gjitha këto u përzier me komentim fundamental të kur'anit, me shkencën e akademisë dhe të fikshit dhe bazave të tij. Kështu pra u frymëzuan, nga ky burim i turbulluar, të gjitha gjeneratat pas gjeneratës së parë, dhe kjo gjeneratë me kur'ë nuk është përsëritur.

Pa kurrfarë dyshimi, turbullimi i kthjellësisë së burimit të parë është faktori kryesor i këtij kontrasti të

¹Hadithin e transmetoi El-Hafidh Abu Ja'har.

madh ndërmjet të gjitha gjeneratave dhe kësaj gjenerale të veçantë dhe të vetme.

* * *

Përveç kontrastit në natyrën e burimit, ekziston edhe një faktor tjetër me rëndësi. Eshinë fjala për dallimin e kësaj gjenerale të vetme edhe në mënyrën e përvetësimit të Kur'anit.

Ata të gjeneratës së parë, nuk e kanë lexuar Kur'anin me qëllim të urrenit dhe gurmimit, por as me qëllim të shijimit dhe përjetimit. Asnjë prej tyre nuk e përvetësoi Kur'anin që ta pasurojë nivelin e tij kulturor thjesht vetëm si kulturë, e që të armirave të tij në aspektin shkencor dhe juridik t'ua bashkangjese disa njohuri për ta përmbushur thesarin e tij mendor. Çdo një prej tyre Kur'anin e përvetësonte që ta përvetësojë urdhrin e All-llahut në çështjet e tij të veçanta dhe ato të shoqërisë në të cilën jetonte, dhe çështjen e jetës në të cilën ai dhe bashkësit e tij ekzistonin në të. Këtë urdhrë e përvetësonte që të punojë sipas tij në momentin e pikërisht kur e degjon, pikërisht si ushtari kur në parakalim të tij merr urdhrin ditor që ta zbatojë menjëherë pas pranimit të tij! Andaj edhe asnjë prej tyre nuk e ngarkonte veten tepër në ato takime, ngase e dinte se do të ngarkohej me obligime dhe detyra të cilat duhet t'i kryejë. Atij i mjaftonin dhjetë ajete që t'i mbyjnin në mend dhe të veprojnë sipas tyre, siç edhe tregohet në hadithun e Ibnu Mes'udit: *ra'itjall-llahu anhu*. Ibnu Keilmi e citon në hyrjen e përmbledhjes së vet.

Pikërisht ajo ndjenjë, ndjenja e përvetësimit për zbatim, u zbatonte nga Kur'ani shumë horizonte të

përjetimi emocional dhe shumë horizonte të diturisë, të cilat nuk do t'u zbuloheshin sikur ata t'i qaseshin me ndjenjën e humnimit, studimit dhe informimit. Kjo ndjenjë ua lehtësonte punën, ua lehtësonie barrën e obligimeve, e bashkonie Kur'anin me qeniet e tyre dhe e shterronte në shpirtat dhe jetërat e tyre në program të gjallë jetik, në arsimin funksional që nuk mbetet vetëm brenda trurit ose në brendinë e teksteve, por shpërthohet në gjurmë dhe vepra të cilat do ta ndryshojnë kahen e mjedhëve të jetës.

Ky libër, Kur'an, thesari e vet nuk ua dhuron askujt pos atij që i rreket me këtë shpirt, shpirtin e diturisë së përgatitur për zbatim. Ai nuk erdhi që të jetë libër i kënaqësive intelektuale, as libër i letërsisë dhe artit, po as libër i rresimeve dhe historisë - edhe pse të gjitha këto janë në përmbajtjen e tij - por ai erdhi që të jetë program i jetës, program i pastër hyjnor. Atyre Allahu i Madhënshtëm ua mësoi këtë program përmes zbrinjës së Kur'anit në mënyrë succesive dhe duke ua lexuar pjesë-pjesë.

"Ibhe (ta shpallim) Kur'anin që Ne e ndalojmë pjesë-pjesë për t'ua lexuar njerëzve dëlirëgjakulë dhe ashtu e shpallim atë një pjesë një" (Isra, 106).

Kur'an nuk është shpallur përmëhere, por në pajtim me nevojat dhe kërkesat, me zhvillimin permanent të mendimit dhe kuptimit, zhvillimin paralel të bashkësisë dhe jetës dhe në pajtim me problemet praktike me të cilat ndeshet shoqëria muslimane në jetën e saj të përditshme. Në këtë mënyrë shpallej një ajet ose shumë ajete për ndonjë rast të posaçëm apo për ndonjë ndodhi të caktuar. Ai u dëi njerëzve për atë për të cilin kanë nevojë personale, ua tregon pozitën në të cilën gjenden.

ua projekton metodologjinë e veprimit në këtë situatë ua përmirëson gabimet në aspektin emocional dhe etik, i bashkon në të gjitha këto me All-llahun. Sunduesin e tyre, ua bën të ngohur përmes cilësive të Tij që reflektohen në gjithësi. Kështu ata ndiejnë se janë duke jetuar në shoqëri më të lartë dhe në lirishte nën mbikëqjen e drejtëpërdrejtë të All-llahut në pafundësi të fuqisë së Tij. Në këtë mënyrë jetën e tyre praktike e adaptonim sipas këtij programi të pashtershem hyjnor.

Metodologjia e përvetësimit për veprim dhe zbatim është pikërisht ajo metodologji e cila e krijoi gjeneratën e parë, ndërsa metodologjia e përvetësimit për studim dhe definim është ajo e cila i nxori gjeneratat vijuese. Pa dyshim se ky faktor i dytë ishte edhe faktori kryesor në dallimin e të gjitha gjeneratave nga ajo gjeneratë e veçantë dhe e vetme.

* * *

Ekziston edhe faktori i tretë që është njësi e rëndësishme për t'u shqyrtuar dhe regjistruar.

Muslimanet e parë me pranimin e Islamit llogeshin nga barra e tyre nga e gjithë e kaluara e shahitjeit. Në momentin kur ai kthehej në Islam, në vete ndiente se po fillon një periudhë të re, të ndarë plotësisht nga jeta e cilen e jetoi në shahitje. Ndaj tërë asaj që e kaloi në periudhën e injorancës kishte asnjë qendrim, që tere ate e shikonte me një dozë të dyshimit, shpeshës, kujdesit dhe frikës dhe gjithë atë e konsideronte të ndier dhe të padenjë që nuk i përshpirt Islamit! Me këtë ndjenje e përvetësonte udhëzimin e ri islam. Kështu, nëse ndonjëherë arrihte nga pastori i tij, nëse e mblurajonte

ndonjë shprehje e mëparshme, nëse nuk kërkonë ndonjë obligim islam në të njëjtin moment do ta ndjente gabimin dhe mëkatin dhe në theksimin e shpirtit të tij ndjente nevojë të flaktë për pasturin nga lëshimet e bëra. Pastaj kthehet rishitas dhe përpqej të veprojë në pajtim me udhëzimet kur'anor

Ekzistonie një ndarje e plotë emocionale tek muslimanin madis asaj që ishte e kaluar xhahulite (injorante) dhe asaj që ishte aktuale islame. Këtohej një ndarje e plotë me të gjitha lidhjet e shoqërisë xhahulite që i përkisnin dhe në të gjitha marrëdhëniet shoqërore. Ai ndahet përgjithmonë nga ambienti xhahulit dhe i bashkohet ambientit islam, bile edhe nëse kontaktonie me disa mushrikë (idhujtarë) në fushën e tregutit dhe komunikimit ditor sepse ndryja emocionale është diç kurse komunikimi për nevojat ditore është diç tjetër

Ka ekzistuar edhe shkëputja e interesimeve nga ambienti xhahulit, dolet, mendimet, shprehjet dhe marrëdhëniet e tij. Kjo është pasojë e shkëputjes nga besimi idhujtar (akides së shirkut) dhe kalimit në besimin monoteist (akides së tevhutit) dhe nga përfytyrimi xhahulit në përfytyrimin islam për jetën dhe ekzistencën. Pastaj kjo është edhe pasojë e kalimit në shoqërinë e re islame me udhëheqjen e saj të re, duke ia dhënë respektin perkushtimit dhe lojalitetit

Ky ishte udhëkryqi ku ndaheshin rrugët. Fillimi i ecjes në rrugën e re do të thoshte ecje e lirë. Ecje e lirë dhe e çirur nga të gjitha presionet e dokeve dhe shprehjeve në të cilat u adaptua shoqëria xhahulite dhe nga të gjitha botëkuptimet dhe kriteret që mbretëronin në të. Andaj edhe e veimja gjë që muslimani e bartoë nga ajo

shoqëri ish-in persekutimet dhe torturat. Por as ishte i vetëvendosur dhe nuk kthehej mbrapa. Presioni i botë-kuptimit xhalutit dhe doket e shoqëisë xhalulite nuk kishin forcë ta çorientojnë.

Në sot jemi në një xhalulijet si xhalulijet të cilin e hasi Islami në film, në mos edhe më të rrezikshëm. Gjithçka rreth nesh është xhalulijet. Botëkuptimet e njerëzve dhe ideologjitë e tyre. Gjithashtu edhe shprehjet, doket, burimet e arsimit, arti, letërsia, e drejta dhe ligjet, saqë edhe shumë nga ajo që e konsiderojmë kulturë islame, literaturë islame, filozofi islame dhe mendim islam, - është gjithashtu produkt i këtij xhalulijet¹¹

Andaj edhe nuk mund të zënë vend kriteret islame në veten tonë, as të qartësohet botëkuptimi islam në mendjen tonë, po as nuk formohet nga mesi një gjeneratë me numër kolosal njerëzish nga lloji të cilin e formoi Islami në film.

Në pajtësi - me metodologjinë e lëvizjes islame - në periudhën e adoleshencës dhe të pjekurisë duhet të lirohemi nga të gjitha ndikimet e xhalulijetit në të cilin jetojmë dhe prej të cilit mjediuin *Medoemos* i i kthehemi atij bunni të pastër prej të cilit janë formëzuar ata njerëz. Atij bunni të pastër për të cilin jemi të sigurt se nuk është turbulluar e as që e ka ndotur diçka. Duhet t'i kthehemi që të nxjerrim prej tij botëkuptimin tonë mbi Të Vertetën e gjithë kësaj ekzistence, të vertetën e ekzistencës njerëzore dhe mbi të gjitha, lidhshmenie midis këtyre dy ekzistencave dhe ekzistencës së Të Personit Absolut - All-llahut të Mladhërishtëm. Prej aty do t'i nxjerrim botëkuptimet tona për jetën, kriteret

dhe moralin, sistemin tonë të rregullimit të pushtetit politikës, ekonomisë dhe të gjitha kërkesat jetësore

Doemos duhet t'i kthehemi atij burimi kur të vendosim t'i kthehemi me ndjenjën e përvetësimit, me qëllim të zbatimit dhe veprimit sipas tij, e jo me ndjenjën e shatërvanit dhe dëmtimit. Do t'i kthehemi që të dimë se çka kërkohet prej nesh që të jemi, për t'u bërë. Në këtë udhëtim do të takohemi me bukurinë artistike të Kur'anit dhe me rrefimet e mahnitshme të tij, me skenat e rrugës, me logjikën intuitive dhe me gjithë atë që e gjatmojnë nxitaret e studimit dhe të vetëkënaqësisë. Në do të takohemi me të gjitha këto pa mos qenë qëllim vënë kryesor studium dhe vetëkënaqësia. Qëllimi ynë kryesor është të dimë: Ç'kërkon Kur'ani prej nesh të punojmë? Cili është ai botëkuptim i përgjithshëm që kërkon prej nesh ta përfytyrojmë? Si kërkon Kur'ani të jemi ndryshe nga tona ndaj Zotit? Si kërkon të jetë morali jonë, gjendja dhe sistemi ynë i vërtetë në jetë?

Pasaj, ne domosdo duhet të linahemi nga ndikimet e shoqërisë shqiptare, botëkuptimet, doket dhe udhëhoqjet e saj dhe atë, së pari në brendinë e shpirtit tonë. Detyrë jona është të mos pajtohemi me njëmendësinë e kësaj shoqërie shqiptare e as të jemi lojale ndaj saj sepse kjo shoqëri me këtë çështje, cilësimë e shqetësimet, është e papranueshme dhe s'mund të pajtohemi me të. Pra, detyrë jona është që lirinisht të bëjmë ndërrim në vetëveten, e që përfundimisht të bëjmë ndërrim në këtë shoqëri.

Detyra jonë e parë është ndërrimi i njëmendësisë së kësaj shoqërie, ndërrimi i njëmendësisë shqiptare dhe atë prej themeleve të saj, njëmendësi e cilës tërësisht

konfrontohet me metodologjinë islame dhe me botëkuptimin islam. Njëmendësi e cila me forcë dhe dhunë na ndalon që të jetojmë ashtu siç kërkon prej nesh programi hyjnor

Prej hapave të parë në këtë rrugë është që të predominojmë mbi këtë shoqëri shahilite, kriteret dhe botëkuptimet e saj, e të mos jeshim pe kurrsesi në kriteret dhe botëkuptimet tona, me qëllim që mos të ndeshemi në mes të rrugës. Po, po, kurrsesi! Ne dhe injorantët gjithmonë i kemi parur rrugët e ndara. Andaj edhe nëse u bashkangjitëm vetëm një hap, ne veç e kemi humbur tërë programin islam dhe e kemi humbur rrugën!

Në këtë rrugë do të hasim në pengesa dhe vështirësi. Do të na imponohen sakrifica të jashtëzakonshme. Nuk guxojmë ta kuptojmë si zgjedhje të lavdër, nëse dëshirojmë ta ndjekim rrugën e gjeneralit së parë me të cilin Allahu vendosi sistemin e tij hyjnor dhe i bëri ngadhënjimtarë ndaj sistemit shahilit

Mirësia më e madhe është kur ne jemi në meditim të përhershëm për natyrën e metodologjisë sonë natyrisht e pozitës dhe rrugës të cilën doemos duhet ndjekur për të dalur nga shahijja ashtu siç doli ajo gjeneratë e dalueshme dhe e vetme

Natyra e metodologjisë⁴ kur'anore⁵

Kur am mekka, aq sa i zbriti Pejgambent *sal-lallahu alajhi ve sel-lem* gjatë trembëdhjetë vjetërve, gjatë tërë asaj kohe i ka folur vetëm për një çështje, çështje e cila asnjëherë nuk ndryshon. Megjithatë, mëm-ra dhe forma e prezantimit të saj pothuajse asnjëherë me nuk është përsëritur. Fjala është për sulun kur'anor i cili të njëjten çështje gjatë çdo shjellimi dhe prezantimi e shijclion sikur të ishte çështje e re, saqë duket se është duke u prezentuar për herë të parë.

Kur'anu ishte duke e shijelluar çështjen parësore, kauzen më të madhe dhe çështjen themelore në këtë të të re... çështjen e akides të prezantuar përmes shis lles së saj kryesore si *el uhudhje* dhe si *el uhudhje* (dy terma të cilët kanë të bëjnë me atë se kush duhet të hyjrohet e kush duhet të adhurohet sh p) dhe lidhjes mes atyre dy jave.

⁴ Termi "metodologji" në gjuhë arabe e kuranit përket herë e metodologji e herë si program. Vërtetësi se si është vendosur në strukturën e gjatë dhe gjatë prezantimit të shp p.

⁵ Kjo imad është nxjerrë nga libri "Një Ajet e Kur'anit" pjesë parashkues (introduction) mbi surën Ew am në pjesën e dytë të shp p i ligjve i cili botohet nga "Darul-ashuruk" me dhe plotësime.

Kur'ani me këtë të vërtetë na drejton *njeriut*. Njeriu vetëm si njeri që në këtë pakëpamje, i njëjtë është njeriu arab i asaj kohe dhe njeriu arab i çdo kohe, ashtu siç është i njëjtë njeriu arab dhe çdo njeri tjetër në atë kohë po edhe në çdo kohë!

Në të vërtetë, kjo është çështja e *njeriut* e cila asnjëherë nuk ndryshon, ngase ajo është çështje e ekzistencës së tij në këtë hapësirë dhe çështje e finales së tij. Çështja e lidhjes së tij me këtë hapësirë dhe qeniet e gjalla që e rrethojnë. Si dhe çështje e lidhjes së tij me Knjuesin e kësaj hapësire dhe Knjuesin e ketyre qenietve. Andaj edhe kjo është çështje e cila nuk ndryshon sepse ajo është çështje e ekzistencës dhe *njeriut*.

Kur'ani mekka është ai i cili *njeriut* ia shpjegonte ishqytesinë e ekzistencës së tij dhe të kësaj hapësire e cila e rrethon. Ai i tregonte atij se: Kush është ai? Prej nga erdhi? Pse erdhi? Ku do të shkojë në fund të kësaj maratone? Kush e sollë prej luftës dhe botës së pangjohur? Kush do ta marrë atë? Si do të jetë epilogu i tij atje? Ai gjithashtu i tregonte: Ç'është në të vërtetë kjo ekzistencë të cilën e ndien dhe e sheh, në të cilën ndjen se pas saj gjendet dikush i pangjohur i cili e mbikëqyr, që ai nuk e sheh? Kush e krijoi këtë ekzistencë e cila është përplot mistere? Kush e mbikëqyr dhe kush e mban në lëvizje? Pastaj kush e përcjell atë që është në të dhe e ndryshon në atë mënyrë siç e sheh? Po ashtu Ai i tregonte: Si të shijet me Knjuesin e kësaj hapësire, por edhe me vetë hapësirën. Ai ia sqaronte atij se si duhet të komunikojnë njerëzit midis veti.

Kjo pra ishte ajo kauzë e madhe dhe dominante nga e cila edhe përcjellohet ekzistenca e *njeriut*. Ajo

edhe do të mbetet kauzë dominante nga e cila do të sendërtohet ekzistenca e tij në të gjitha kohët që do të vijojnë.

Kështu kaluan trembëdhjetë vjet të plota në konfirmimin e kësaj çështjeje të madhe. Çështje e cila nga jeta e njeriut nuk kërkon asgjë jashtë realizimit të atyre domosdoshmërive dhe pikave plotësuese të cilat e strukturojnë atë.

Pjesa mekkase e Kur'anit asnjëherë nuk doën nga komizat e kësaj çështjeje themelore, e të meritë me çështje plotësuese të cilat janë të lidhura me sistemin e jetesës. Ajo u mor me atë çështje vetëm atëherë kur All-llahu pa se çështja e akides mori formën e vet sa i përket shpjegimit të saj, dhe se ajo u vendos fort dhe qëndrueshëm në zemrat e loqut të zgjedhur (as'habet) nga gjina njerëzore, me të cilin tog, cakum i All-llahut ishte që të ngjallet kjo fe dhe që ky tog të marrë përsipër formimin e sistemit praktik të asaj kohe në të cilin shëmbëlente kjo fe.

Bartësit e thirrjes në fenë e All-llahut dhe vendosjes së sistemit në të cilin do të përfaqësohej kjo fe në forme praktike, ishin të gatshëm që të qëndrojnë fuqishëm dhe për një kohë më të gjatë pam kësaj dukurie të madhe. Fjala është për dukurinë e Kur'anit mekkas i cili gjatë trembëdhjetë vjetëve tentoi që ta vendosë dhe konfirmojë këtë akide. Përndryshe, ai asnjëherë nuk u nda në hollësi të sistemit i cili do të vendosej ose në hijet të cilat do ta qeverisnin shoqëritë muslimane dhe individët të cilët do të ishin pjesëtarë të saj.

U rritja e All-llahut dëshiron që çështjen e akides të jetë pikërisht ajo çështje, ku që nga ditët e para të

shpalljes të merret me të thurja islame. Hapat e parë që i bëri Pejgamberi *sal-lall-lahu alejhi ve sel-lem* në apukimin e da'ves, ishte thurja e njerëzve që të deshmojnë se nuk ka hyjni tjetër përveç All-lahut, e pastaj të vazhdojë që gjatë thurjes së tij t'i njoftojë njerëzit me Zotin e tyre të vërtetë dhe që t'i bindë që vetëm Ai duhet të adhurohet e askush tjetër.

Kjo nuk ishte, sipas pamjes së rëndomtë dhe shikimit të mendjes së kufizuar njerëzore, rruga më e lehtë deri në zemrat e arabëve! Ata përmes gjuhës së tyre e dinin fort mirë domethënien e fjalës *ikhâ* (e që në gjuhën shqipe më afër origjinalit të fjalës do të ishte fjala *Hy* apo *Hyjni* sh.p.) dhe domethënien e fjalës *lu thue il-lall-lah* (Nuk ka hyjni tjetër përveç All-lahut). Ata e dinin fort mirë se *uhduje* (hyjnimu) ka për qëllim qeverisjen më të lartë. Ata dinin gjithashtu se *tevhidul uhduje* (njësismu i hyjnise) dhe *ifradull-lah* (veçimiu i All-lahut). Ishte diçka më të ka për qëllim çrëngosjen e pushtetit të cilin e ushtronin magjistaret (fallexhorët), kryepiqetë e siseve, udhëheqësit dhe qeveritarët dhe kishin e atij pushteti All-lahut në tërësi! Pushtetin mbi ndërgjegjet, mbi ndjenjat, mbi jetën praktike, në pasuninë gjysmë, në shpirtit dhe trupat e njerëzve. Ata e dinin se *lu thue il-lall-lah* është revolucion mbi pushtetin tokësor (ka për qëllim pushtetin kalë shekullor sh.p.) i cili i rrenibet karakteristikat e para hyjnore, revolucion mbi sistemet të cilat vendosen mbi kalat e këtyrë rrenibum dhe shkuha nga pushtetet të cilat sundojnë me ligje të shpikura nga mendjet e tyre e të cilat All-lahu nuk i lejon. Për arabët, të cilët e njihnin gjuhën e tyre shumë mirë dhe që e kuptonin qërimin e

vërtetë të thirrjes *la ilahe il-lall-llah*, nuk ishte e paqohar se ç' do të thotë kjo thirrje sa u përket sistemeve, pozitive dhe pushtetit të tyre. Përkundrazi për këtë arsye ata e pritën këtë thirrje ose këtë revolucion me atë ashpërsi dhe e kufizuan me ato mjete për të cilat janë të njohur të diellit dhe masa në përgjithësi.

Tani shirojmë sytë, a thua pse pikërisht kjo ishte pikërisht e kësaj thirrjeje? Pse urtësia e Al-lahut ka përcaktuar që të fillojë me gjithë këto perspektivë?

* * *

Kur Pejgamberi *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* ishte i dërguar me këtë fe, tokat më pjellore dhe më të pasura arabe nuk ishin në duart e tyre por në duart e popujve tjerë!

Tokat e Shamit në Veri u ishin nënshtruar romakeve. Ato i administronin udhëheqës arabe të përcaktuar nga romakët. Tokat e Jemenit në Jug u ishin nënshtruar persianëve. Edhe ato i administronin udhëheqës arabe të përcaktuar nga persianët. Në duart e arabeve ishin vetëm Hishazi, Tuhama dhe Nexhdi, dhe të gjitha ato shkretëtira jopjellore që i përshkonin, në të cilat aty-ku gjendej ndonjë oazë pjellore?

Ndoshia diuqish thotë "Muhammedi *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*, i cili ishte besnik dhe i besueshëm, të cilin e pranuan për gjykim kryesor të Kurejsheve sa i përket vendosjes së Gunt (e Z) dhe u pajtuan me vendimin e tij edhe atë pesëmbëdhjetë vjet para shpalljes dhe i cili ishte nga njerëzit më autoritativë nga Haslamitët të cilët ishin fis më me mirë në mesin e Kurejshtëve, ai ka pasqyruar – duke i marrë parasysh veçoritë e tij – që

thirren e ta ta përhapë kombetarisht që do të synonte bashkimin e fiseve arabe të cilat i shfaqesën hakmurgjet dhe i përçarshë konfrontimet, dhe ta orientojë në aspekt kombëtar për ta shpëtuar tokën e tyre të grabitur nga perandoritë okupuese, romakët në Veri dhe persianët në Jug. Në këtë mënyrë ai do ta ngremte flamurin kombëtar të arabizmit dhe do të krijonte një unitet kombëtar në të gjitha territoret e Gadishullit Arabik.

E dikush tjetër do të thotë: "Si kur Pejgamberi *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* t'i thurte njerëzit në këtë mënyrë, pa dyshim do t'i përgjigjeshtin arabët në përgjithësi, e jo sikur që ndodhi, të vuajë trembëdhjetë vjet për shkak të orientimit të vet i cili binte ndesh me interesat e qarqeve sunduese në Gadishull."

E ndoshta dikush do të thoshie: "Pasi Muhammedi *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* t'i përgjigjeshtin arabët dhe t'i dorëzonin udhëheqjen dhe sundimin e tyre dhe pasi që në grushtin e tij të futej pushteti e mbi supet e tij të ngrihej fama, ai shumë lehtë do t'i kryqeshist munitësitë që gjithë këtë ia përdorë për vendosjen e akides së tevludit me të cilën u dërgua. Ai kështu njerëzit do t'i nënshtronte nën pushtetin e All-llahut pasi t'i ketë nënshtruar nën pushtetin e tij njerëzor!"

Por All-llahu, lajdi pastë, i cili është i dijshtem dhe i urtë, Pejgamberin e Tij nuk e orientoi në këtë drejtim por në drejtimin tjetër ku ai do të kundërvihej me fuqitë *il-lall-llah* dhe që ai dhe ajo pakice që iu përgjigj t'i përballojnë të gjitha ato vuajtje!

E pse? All-llahu gjithsesi nuk dëshironte që ta fiste Pejgamberin e vet dhe besimtarët në diçka të mundimshme. Mirepo Ai e dinte se ajo nuk mund të jetë rruga e

qelluar. Pra, nuk është qëllim që toka të shpëtojë nga dora e një zullumqari romak apo persian në dorën e një zullumqari arab. I tërë zullumi është zullumi! Toka është e All-llahut, ajo duhet të çlirohet vetëm në emër të Tij. Ajo nuk mund të çlirohet në emër të Tij vetëm atëherë kur mbi të ngrihet flamuri *la ilahe il-lall-llah*. Nuk është rrugë e drejtë që njerëzit të çlirohen nga një zullumqar romak apo persian e t'i dorëzohen një zullumqari arab. Njerëzit janë robër vetëm të All-llahut, e ata nuk mund të jenë robër vetëm të All-llahut pos atëherë kur të ngrihet flamuri *la ilahe il-lall-llah*. *La ilahe il-lall-llah*, ashtu siç e kupton arabi i çah i rrych domethëniet e gjuhës së tij e që don të thotë: Nuk ka sundim pos atij të All-llahut, e as ligj (shenat) pos atij që vjen prej All-llahut, dhe askush nuk guxon të ushtrojë pushtet mbi askë ngase pushteti i takon vetëm All-llahu. Shtetësinë që Islami dëshiron t'ua japë njerëzve është shtetësia e akides, në të cilën barazohen arabët, romakët, persianët dhe të gjitha kombet dhe racat edhe atë nën flamurin e All-llahut.

Kjo pra është ajo rrugë e qelluar .

* * *

Në kohën kur Përgjigjen *zul-lall-llahu akijhi ve sel-lem* u dërgua me letër të, shoqëria arabe ishte në një gjendje kaotike sa i përket ndarjes së pasurisë dhe drejtësisë. Një pakicë e vogël në duart e vetë mbante pothuajse tërë kapitalin dhe iredin. Ata shërbeshin me kamatë ashtu që në mënyrë të padrejtë t'mej dhe shumëfishohej kapuali dhe pasuria e tyre. Ndërsa një shumicë e madhe e njerëzve kishin vetëm skamje dhe urë. Ata që

kishin pasun. kishin edhe autoritet edhe pozitë në shoqëri, ndërsa pjesa dërmuese e njerëzve ishte e humbur si për nga pasuria po ashtu edhe për nga fama!

Ndoshta dikush mund përseri të thotë: "Muhammedi *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* ka pas mundësi që thirrjes së vet t'i japë karakter social dhe kështu të insistojë në luftën kundër klases sunduese dhe që thirrjen e tij ta orientojë në drejtimin që synon barazimin e klasave dhe kthimin e kapitalit nga të pasurit te të varfërit!"

E dikush tjetër mund të thotë: "Siçur Muhammedi *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* atëbotë t'i thirrte njerëzit nën këtë moto, shoqëria arabe do të ndalojë në dy blloqe: Shumica dërmuese do të ishte me thirrjen e re kundër tiranisë së kapitalit, autoritetit dhe pozitës, kurse pakica e vogël do të mbetet për ta ruajtur këtë trashëgimi. Kjo mënyrë do të ishte zëvendësim ndaj asaj që ndodhi kur e tërë shoqëria doh me një qëndrim të prerë që ta pengojë përhapjen e fjalës. *ka shahu il-lall-llahu*, në të cilën nuk u luftën pos një grup shumë i vogël njerëzish."

E ndoshta edhe mund të thuhet: Pasi Muhammedi *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* t'i përgjigjej shumica dhe ta merrte përsipër udhëheqjen e tyre, atëherë do të mundej pakica e do t'i nënshtrohej udhëheqjes së tyre. Në një gjendje të kështu me do ta shpëtojë pozitën dhe pushtetin për ta vendosur akiden e tektuda me të cilën edhe e dërgoi Zoti dhe që njerëzit t'i nënshtrohen pushtetit të Zotit të tyre pasi i nënshtrohen pushtetit e tij njerëzor!

Në rëpo All-llahu, lavdi pastë, e Ai është i dëshëm dhe i urre, nuk e onentoi në këtë dregum.

All-llahu, lavdi pastë, e dnie se kjo nuk është go rrugë e qëlluar. E dnie se drejtësia shoqërore pajetër dñhet të burojë në shoqëri nga një koncept akador i gjithëpërfshijshëm, ku ajo shoqëri do t'ia dorëzonte tërë qeshjen e saj All-llahut dhe do t'i pranonte të gjitha vendimet e All-llahut me kënaqësi dhe me plot vullnet në sajë të ndarjes së drejtë të pasurisë dhe solidarizimit të të gjithëve. Në atë mënyrë do të stabilizohej zemra e saj që jep dhe e atij që meri në mënyrë të barabartë, sepse ai po zbaton një ligj që e ka vendosur All-llahu. Ai, nga nden dhe respekti i tij që ka ndaj Ligjit të All-llahut, shpreson se në të do të gjejë muresinë dhe bekimin në këtë botë po edhe në botën tjetër. Që kështu, nuk do të kërkojë zemra që janë të mbushura përplot lakmi e as zemra që janë të mbushura përplot zili, por as që do të verin punët me shkop dhe shpatë, ose me trëkësim e terrorizim! Kështu nuk do të degeneroheshin zemrat e as që do të ngullatëshin shpirtin siç ndodh në sistemet të cilat ushirohen pa la shah il-lall-llah.

• • •

Kur u dërgua Muhammedi *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, naveli i moralit në Gadshull në formë të ndryshme ishte në shkallën më të ulët, përshaj disa vërva të miza e të ndershme të bedunëve, që tishin të pranishme në shoqëri.

Padrejtësitë ndaj myn-tyetru ishin të përhapura në shoqëri. Për lo mo urre si shprehet poeti Zuhrej bin em Seleni përmes vargjeve

"Kush nuk mbrohet me armën e vet
do të jetë i dërrmuar

*E. Kush nuk është zullumqar ndaj njerëzve,
zullumi i tyre ka për ta shkatërruar'*

Këtë po ashtu e shpreh themua e përhapur në xhahiliyet "Ndihmoi vëllan tënd qoftë shlypës apo i shlypuri"

Allooh dhe bexhozi ishin prej shprehjeve të asaj shoqërie të degeneruar por edhe prej luksëve dhe krenarive të saj! E tërë poezia xhahilite i shpreh këto veta, siç janë vargjet e Tarie bin el Abd kur thotë

"Alkoolin e kam për një të dashur,
shije të vetme.

përfitim, konsumim, angazhim e trashëgim,
derisa një ditë e tërë familja më braktisi,
mheta i vetmuar
ushm siç vetmohen kafshet e stervitura."

* * *

Kamëna, në formë të ndryshme, ishte prej dukurive të asaj shoqërie. Rasti i saj është i njëti me rastin e çdo shoqërie xhahilite të kaluar apo bashkëkohore, që për të Aishja, radikali-llahu anhu na lajmëron

Martesa në zhuhiliyet bëhet në katër mënyra
Njëra prej tyre është si martesat e shteteve të rregullta
Njeriu kërkon prej njeriut tjetër ta fejojë të bijnë e t'i
apri atë që e ka nën mbikëqyrje të vet, e pastaj (nëse
bëhet fejesa, sh.p.) ia jep mehirin dhe e marton. Lloji
tjetër është kur njeriu i thoshte gruas së vet pas pastri-
mit të saj mujor. Shko te filani dhe kërko që të mbetesh
me harrë prej tij. Pastaj hurri i saj nuk i është ofruar

në shtetas dhe nuk e ka prekur derisa të vërtetohet shtet-
zënësia e saj prej njeriut me të cilin dëshiron të
mbejë me barrë. Nëse vërtetohet shtetzënësia e saj, afër-
herë edhe ai i afrohet nëse dëshiron. Ai një gjë të
tillë e bente me dëshirë që femija të ketë prejardhje
flamake. Ky lloj i martesës quhet martesë e ishtedut (të
kërkosh që gruaja të mbejë me barrë prej tjetërkuji
sh.p.). Lloji i tretë është Tuboheshun një grup bierashi
që ishin më pak se dhjetë dhe shkonin në një grup
(donjëri prej tyre kishte kontakt gjinor me të E nëse
mbejë me barrë dhe lindte fëmijën, ajo pas kësaj niseti
prej kur e lindte fëmijën, i fante të gjithë atë që
asnjëri nuk guxonte të mungojë. E kur tuboheshun, ajo
u thoshte atyre: "Të gjithë e dinë se ç'kam bërë!
Tunimë kam lindur. Femija është i yti o filan!" Atëherë
ajo e emëronte atë që më së tepërmi i pëlqente dhe
femija konsiderohej i atij! I amëruari nuk linte të
drejtë të moshës. Lloji i katërt i mënyrave martesore
ishin Tuboheshun një numër i madh njerëzish të cilët i
shkonin në grataje e cilu nuk linte të drejtë asnjërin
të kthejë. Në të vërtetë ato ishin lavaret. Ato në dhjetë e
tyre kishin varur flamuj si shenja. Kushdo që
dëshironte mund të shkonte te ato. Nëse ndonjëra prej
tyre mbejë me barrë dhe lindte fëmijë, ata tuboheshun
te ajo dhe sipas punës së femijës përpuneshin që ta
njoftin të atit! Fëmijën ia dorëzonin atij, që u dukej se
i përngjante dhe ai e përveçonte. Femija emërohej
sipas tij dhe ai nuk kishte të drejtë që ta moshëje.⁴

Ndoshta edhe është themë "Muhammedi sul-lail-
llahu alejhi ve sel-len ka mundur që themen e tij ta

⁴ E shënoi Buhari në Lajpukllin e martesës

proklamojë si reformistë, e cila në theks të veçantë do ta shqyronte ngritjen e moralit, posimin e shoqërisë dhe fisnikërinë e shpirtit.

Ose edhe ndoshia është thënë: "Ai, *alejhussalam* ka mundur në atë kohë të gjejë njerëz të pastër, ashtu si çdo reformator etik që mund t'i gjejë në çdo rreth, të cilëve u pengonte papastëritia e cila i rrethonte, e që pa as shum krenaria dhe burrëria do t'i shtytun që t'i përgjigjen thirrjes për reformë dhe posim."

E ndoshia dikush do të thoshte: "Si kur Pejgamberi *sal-laili-llahu alejhi ve sel-lem* të vepronte në këtë mënyrë, do t'i përgjigeshun qysh në hapin e parë një grumbull i njerëzve të mirë. Ashtu do të ngrinte moralin e tyre dhe do të pastroheshun shpirtit e tyre. Duke u falenderuar kësaj, ata do të ishin më afër pranimit të akides dhe bartjes së saj, se sa thirrja *la ilahe il-laili-llah* e cila krijoi një opozitë të fortë që nga fillimi i rrugës."

Mirëpo All-lahu, lavdi për të, e dinte se kjo nuk është ajo rrugë e qartuar. Ai e dinte se morali nuk mund të ngritet pos në baza të akides e cila cakton kritere dhe konstaton vlerat. Po ashtu ajo vendos pashkelin prej ku mbështeten këto kritere dhe këto vlera dhe llogjet të cilat i zotëron ky pashkel dhe i zbaton ndaj atyre që u përmbahen dhe atyre që nuk u përmbahen. Pra, nëse kjo akide nuk vendoset dhe ky pashkel nuk përcaktohet, të gjitha vlerat trahohen sipas dominimit për edhe i gjithë morali shpohet i dominuar gjithashtu, pa rregullatore, pa pashkel dhe pa sanksion!

Kur pas përpjekjeve të mundimshme të vendoset akideja dhe të konstituohet shteti në të cilin do të mbështetët kjo akide, sigjerë kur njerëzit do ta njohin

Zotni e tyre dhe vetëm Aië ta adhurojnë, atëherë kur njerëzit të çlirohen nga pushteti i njerëzve dhe rëkthësisht nga pushteti i pasioneve (epshëve), atëherë kur në zemra të ngulitet *la ilahe il-lail-lah*, atëherë All-lahu me anë të saj dhe me anë të njiarëve të saj do të bëjë atë që çdo strateg do ta dështonte. Vendi u pastrua prej romakëve dhe persianëve por jo që të vendoset në të pushteti arab, por që të vendoset pushteti i All-lahut. Kështoj toka (e Gadishullit, sh.p) u pastrua nga pushteti i *tuqatëve* (zullumqarëve) në përgjithësi, qoftë romakë, persianë apo arabe.

Kështoj shoqëria u pastrua nga padrejtësitë shoqërore të të gjitha llojeve. Në vend të tyre u ngrat *Sistemi islam* i cili ashtonte drejtësi me drejtësinë e All-lahut, i cili gjykonte me kandalin e All-lahut, i cili ngrat flamurin e drejtësisë shoqërore vetëm në emër të All-lahut dhe e quajti *Flamuri i skum*. Atij nuk ia shoqëroi asnjë emër tjetër. Në pëthyerë e tij shkruan: *la ilahe il-lail-lah*.

Kështoj u pastruan edhe emocionet edhe morali, u dëlirën edhe zemrat edhe shpirtit, pa mos u imponuar nevoja as për resurksione (kufizime) e as për parandahme (qortime), të cilat janë pjesë të shenant të All-lahut por në raste shumë të ralla, ngase mbakësia në atë shoqëri është formuar në ndërgjegje dhe se lakmia për ta fituar kënaqësinë e All-lahut dhe shpërblimin e Tij, turpi dhe frika prej hakemut dhe denimit të Tij, arau vendin e kontrollit dhe ligjit ndëshkues.

Njerëzimi si kurrë më parë arriti kulmin e rregullimit, moralit dhe jetës së kësaj bote në përgjithësi, gjë që

asnjehere nuk është armitur as më parë por as më vonë
den në këtë kulmin pos nën hijen e pushtetit islam.

E gjithë kjo u arrit, sepse ata të cilët e vendosën
këtë fe në formë të shtetit, sistemit, ligjit dhe regullit,
ishin ata të cilët e kishin vendosur këtë fe që sh më parë
në ndërgjegjet dhe jetën e tyre praktike në formë të
asides, mormit, ibadeut dhe eukes. Atyre për ngritjen e
kësaj feje u ishte dhënë vetëm një premium i cili nuk ka
të bëjë as me fitoren e as me pushtetin, bile as me
jetësimin e kësaj feje përmes tyre. Një premium pra që
nuk ndërlikohet me asgjë në këtë botë. Vetëm një
premium, e që është Xhenneti. Kjo pra ishte e vetmja gjë
që u ishte premtuar për atë shuhad të mundimshëm, mo
sprova të rënda, vazhdimin e detyrës në memrë të
konuntuar, rezistimin e shahutjeut me myetm të çlirë e
urtejme pushtetmbajtës në çdo kohë dhe në çdo vend,
e që njëri është: *la ilahe il-lail-lahu!*

Pasi që All-llahu i vun në sprovë të ndryshme e ata
duarun, pasi që pasionet e tyre ngrinin duart nga aspi-
ratat e tyre, pasi që All-llahu e kuptoi se ata nuk presin
ndonjë shpërblim në këtë botë – sado që të jetë ai
shpërblim, qoftë edhe armija e fitores së kësaj detyrje
përmes duarve të tyre, dhe paraqija e kësaj feje në
siperfaqe të Tokës përmes përpjekjeve të tyre – pasi që
në shpirtitrat e tyre u treitën krenaria dhe mburja me
stërgvishërit dhe kombin, mburja me vatansin, mëmë-
dhënë, mburja me fisin dhe familjen – pasi që All-llahu
e kuptoi tërë këtë ndryshim, e dihte se ata tani janë të
denjë që të jenë bartësit e kësaj amaneti më të madh
Besnikë për ta ruajtur akiden në të cilën me adhunm
veçohet vetëm një All-llab, lavdë pastë, i Vetmi i cili ka

të drejtë të ketë pushtet mbi zemrat dhe ndërgjegjet, mbi sjelljet dhe traditat, mbi shpirtrat dhe pasuritë, mbi pozitat dhe gjendjet e njerëzve. Besnikë ndaj pushtetit i cili u vihet në dispozicion atyre, që me anë të tij ta vendosin shenatën e All-llahut për ta zbatuar, drejtësinë e All-llahut për ta vendosur, pa mos tentuar që me anë të kësaj pushteti të arrijnë diç për vetë, për familjet, për kombet ose për racën e tyre, por, pushteti i cili është në duart e tyre të jetë vetëm për All-llahun, fenë dhe shenatën e Tij. Kjo kështu duhet të jetë, sepse ata e dinë se ajo është prej All-llahut dhe se Ai është i cili ua dha atë.

Asgjë nga kjo metodë e bekuar nuk do të realizohet në këtë shkallë të lartë sikur të mos filloste da'veja (ihitja) me këtë filim, ose mos ta ngrente vetëm këtë flamur flamur *la ilahe il-lail-llah* pa mos ta shoqëruar asnjë ljetër. Ajo nuk do të realizohet sikur mos të ndiqet kjo rrugë gjatë dhe e mundimshme në punën e saj, por e begatë dhe e lehtë në esencën e saj.

Kjo metodë e bekuar nuk do të ishte krejtësisht e singertë ndaj All-llahut, sikur da'veja hapet e parë të saj t'i bënte me kolonin kombëtar, social apo moral, ose përshaj simbolit të saj të vetëm *la ilahe il-lail-llah* të ngrihet edhe ndonjë simbol ljetër.

Ky pra është preokupimi i Kur'anit mekkan, i tëri për vendosjen e fjalës *la ilahe il-lail-llah* në zemrat dhe mendjet e njerëzve. Pastaj zgjedhja e kësaj rruge – që duket e vështirë në shikim të parë – dhe moszgjedhja e rrugëve të tjera anësore dhe këmbengulja në këtë rrugë.

Ndërsa, sa i përket preokupimit të Kur'anit vetëm me çështjen e besimit, pa mos bërë në hollësi e sis-

temi në të cilin bazohet dhe ligjeve të cilat do t'i përcaktojnë raportet në të, edhe kjo është gjuhë e një qeshije që është detyrë për bartësit e da ves në këtë fe. të ndalen dhe të mendojnë domësisht.

Duhet ditur se natyra e kësaj feje është ajo e cila imponoi një gjë të tillë. Kjo është feja e cila në tërësi bazohet në shtrëllën e një hyjnumi. Të gjitha strukturimet dhe të gjitha ligjshmëritë burojnë nga kjo bazë e madhe. Mu ashtu si një pemë madhështore e cila ngjhet në qell, e shpërndarë dhe me lule të gjera, me degë të ngrerthyer dhe në qell e ngritur, menjëherë e së cilës doemos duhet të futen thellë në tokë, me një hapësirë të gjere e cila do t'i përshpallë madhësinë dhe shtrëllën e saj në natyrë. E tillë është edhe kjo fe. Sistemi i saj përfshin jetën në përgjithësi dhe merret me qeshqet e medha dhe të vogla të njerëzimit. Ajo rregullon jetën e njeriut jo vetëm në jetën e kësaj bote por edhe në jetën e përtej varit, jo vetëm në botën e dukshme por edhe në botën e padukshme e cila është misterioze për të Gjithashtu, jo vetëm në këmbimet e dukshme materiale por edhe në thellësinë e ndergjegjes në botën e fshehtë të qëllimeve. Islami, pra, është një institucion imponant dhe kolosal, i gjere dhe i hapur, andaj dhe ai, doemos i duhen mënjë dhe thellësi po me këtë gjere, madhesi, thellësi dhe shtrëllë.

Ky është vetëm një kënd i fshehtësisë dhe i natyrës së kësaj feje, i cili determinon metodologjinë e saj përmes vetëstrukturimit dhe shtrëllës së saj. Ajo sendërtimin e akides dhe vendosjen e saj, përfshirjen dhe futjen e saj nëpër të gjithë damarët e shpirtit, e bën nevojë prej nevojave të zhvillimit të shëndoshë dhe garancë prej

garancave të përgjegjësisë, e gjithashtu edhe harmonizim ndërmjet pyesës së dukshme të përmës në natyrë dhe mënyrë të futura thellë në tokë

Atëherë kur akideja e fjalës *la ilahe il-lall-ilah* të vendoset në thellësi të saj të kredhura, në të njëjtën kohë do të vendoset sistemi i cili do të manifestohet fjala *la ilahe il-lall-ilah* dhe do të caktohet se ai është sistemi i vetëm me të cilin pajtohen shpirtat të të cilët është vendosur akideja. Këta shpirtat, që në fillim i janë nënshtruar këtij sistemi, bile para se t'u sqarohen hollësitë dhe dispozitat e tij. Ky përkushtim, që në fillim, në të vërtetë është rezultat i vetë besimit. Po me të njëjtin përkushtim me vonë ata shpirtat i pranuan rregullat e Islamit dhe dispozitat e tij me zemërgjerësi, pa mos kundërshtuar asgjë pas shpalljes së tyre dhe pa mos u hamendur për t'i zbatuar mënyerë pas publikimit të tyre. Në këtë mënyrë u eliminuan *all'oon* kamata, brixhozi dhe të gjitha veset e këqija të vrahilijes. U eliminuan me disa ajele kur'anore ose me disa fjalë të Pejgamberit, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*, e në anën tjetër qeveritë tokësore mundohen me të gjitha mjetet e tyre, me ligjet dhe normal, me institucionet dhe mekanizmat, me policinë dhe pushkicën, me propagandën dhe masmediumet, t'i pengojnë këto devijime, e ato nuk arrijnë tjetër pos që ta ruajnë rendin publik nga kundërvajtjet, kurse shoqëria edhe në tej ngulitet nga gjërat e ndaluarat dhe të dëmshmet⁷

⁷ Shkruar vëllimin e parë të librit "*Këtu është e Kur'anit*" të botuar nga "Dhurash-Shuruk" në të Allahut e mëdha afërsisht, kurse në librin "*Ç'është bota me shprehjet e muslimanëve*" të Ebul Hasan En Nadavut, në të Amerika pas të gjitha përvojave nuk arriti të pengojë

Këndi tjetër i natyrës së kësaj feje ndriçohet në metodologjinë e saj të qëndrueshme. Kjo fe është metodologji praktike, dinamike dhe serioze. Ajo erdhi që ta udhëhojë jetën sipas realitetit të saj dhe që t'i dalë përballë kësaj realiteti përmes mekanizmave të saj, ta pranojë, ta përmirësojë ose ta ndërshojë që nga themeli. Që keta mund të themi se Islami nuk miraton ligje pos në rastet që janë me të vërtetë ekzistuese, edhe atë në një shoqëri e cila fillimisht ka pranuar vetëm pushtetin e All-llahut.

Islami nuk është *teori* e cila merret me supozime! Ai është sistemi që merret me realitetin. Andaj, doemos njëherë të vendoset shoqëria muslimane e cila vërteton besimin e fjalës *la ilahe il-lail-llah* dhe se qeverisja nuk është pos për All-llahun, refuzon ta pranojë qeverisjen e dikujt tjetër veç All-llahut dhe refuzon ligjin e cilitdo sistemi që nuk bazohet mbi këtë themel.

Kur kjo shoqëri vendoset mënyrëkësish, të ketë jetë praktike dhe të ketë nevojë për rregullim shpirtëror dhe kushtetutshmëri, vetëm atëherë fillon t'i vendosë rregullat dhe t'i miratojë ligjet, për një popull që para-praktikisht u është dorëzuar normave dhe ligjeve (që kanë ardhur nga All-llahu, sh.p.) dhe i refuzon të gjitha normat dhe ligjet që kanë prejardhje tjetër.

Doemos që besimtarët në këtë akide të kenë pushtet mbi vetveten dhe shoqërinë e tyre, i cili do të sigurojë zbatimin e sistemit dhe ligjeve në atë shoqëri, në mënyrë që sistemi të ketë dominimin e vet kurse shëruar korrektesinë e vet. Mbi gjithë këtë, vetë praktika e jetës

allkëndis. Ky pamis është uqejmë nga libri "Korrigjantë" i Elm A la El Merdhuani.

së kësaj shoqërie, atë për atë, imponon elasticitet e sistemit dhe ligjeve.

Muslimanët në Mekke nuk kishin pushtet as mbi vetë as mbi shoqërinë e vet. Ata nuk kishin jetë të pavarur praktike që do ta rregullonin me shenatën e All-llahut. Andaj edhe All-llahu në këtë periudhë nuk u zbriti norma apo ligje, por ua zbriti akiden dhe edukatën (moralin) që për burrim kishin akiden, dhe atë, pas vendosjes së saj në thellesinë e shpirtit. Kur ata arriten ta formojnë shtetin në Medine, i cili kishte pushtet, filluan t'u zbrisin ligjet, u vendos sistemi i cili do t'u dale përballë nevojave të shoqërisë praktike muslimane, e të cila do t'i sigurojë shteti me mekanizmat e tij në mënyrë korrekte dhe zbatuese.

All-llahu nuk dëshironte që asyre t'u zbrisë sistemin dhe ligjin në Mekke, ashtu që ata t'i ruajnë të gatshëm në mënyrë që të zbatohen menjëherë pas formimit të shtetit në Medine! Jo, kjo është e tillë natyrë e kësaj feje! Ajo është shumë me praktike dhe shumë me korrekte! Kjo fe nuk i supozon problemet që t'u supozojë zgjidhjet. Ajo i del ballë realitetit kur bëhet realitet i shoqërisë muslimane që është dorëzuar shenatit të All-llahut dhe që ka refuzuar çdo ligj tjetër me të gjitha karakteristikat e tij, si për nga vëllimi, forma, rrethanat dhe faktoret e tij, dhe që ta ligjësojë shenatën e All-llahut sipas vëllimit, formës, rrethanave dhe faktoreve.

Ata të cilët sot kërkojnë prej Islamit që të formulojë teori, të formulojë modele të sistemit dhe të formulojë kodifikime ligjesh për jetesinë, e në anën tjetër në gjidhë fagen e dheut nuk kemi shoqëri e cila ka pranuar pa mëdyshje ta ligjësojë vetëm shenatën e All-llahut.

duke refuzuar çdo ligj jashtë tij, dhe duke e pasur edhe pushtetin i cili do ta obligojë dhe do ta zbatojë atë, ata të cilët nga Islami e kërkojnë këtë, në të vërtetë nuk e kanë kapitur natyrën e kësaj feje, as se si vepron në jetë në pajtim me dëshirën e All-llahut për të.

Ata kërkojnë prej tij që ai ta ndërtojë natyrën, metodologjinë dhe historinë e vet e t'u ngjasojë teoritë dhe metodologji të njerëzore. Ata orvaten ta largojnë nga rruga dhe hapat e tij që t'u përgjigjet aspiratave të tyre personale në aspektin kohor. Këto aspirata formohen nga dëshira e tyre e brendshme shpirtërore përballë sistemeve të vogla njerëzore. Ata kërkojnë nga Islami që qenien e tij ta formulojë në konturat e teorisë dhe supozimeve, të ballafaqohet me një ardhmen që nuk ekziston. E All-llahu dëshiron që kjo fe të jetë ashtu siç dëshiron Ai të jetë, akide që mbush zemrën, e që ajo t'ia imponojë pushtetin e vet ndërgjegjes. Akide e cila synon që njerëzit të mos i nënshtrihen askujt veç All-llahut dhe të mos u diktohen ligjet prej dikujt tjetër pos prej Tij. E gjithë kjo do të arrihet qetësisht kur do të gjenden ata njerëz të të cilët Islami do të jetë akideja e tyre dhe të arrihet pushteti praktik në shoqërinë e tyre. E pas kësaj, ligjet e kodifikuara do të fillojnë t'i zgjidhin kërkesat e tyre aktuale dhe të organizojnë gjithësinë jetën e tyre të përditshme.

Kjo është ajo që e dëshiron All-llahu për këtë fe. Çfarëdo qofshin aspiratat e njerëzve asgjë nuk mund të bëhet pos asaj që dëshiron All-llahu për këtë fe!

Po kështu, është më se e nevojshme për bartësit e thirrjes islame, të jetë e qartë se kur ata i thërresin njerëzit për ta rikthyer jetësimin e kësaj feje, ata duhet

U'i thërrasin njëherë në përfaqsimin e akides – bile edhe nëse vetvetes i thonë muslimanë ose certifikatat e lindjes dëshmojnë për ta se janë muslimanë! – ata pajtësit duhet t'i mësojnë se Islami pikësepari është konfirmim i akides *ku ilahe il-lah* me kuptimin e saj të vërtetë e ajo është kthimi i pushtetit të All-llahut në të gjitha çështjet e jetës dhe debim i agresoreve mbi pushtetin e All-llahut, të cilët in pretendojnë këtë të drejtë vetvetes. Aja duhet ta vendosin këtë akide në ndërgjegjet dhe ndjenjat e tyre, pastaj në kushtet dhe jetën e tyre praktike.

Le të jetë kjo çështje bazë për thirrjen e njerëzve në Islam, ngase ajo ishte bazë e thirrjes së tyre në Islam që prej ditës së parë. Thirrje të cilën e mori përsiper Kur'an i mekkanas gjatë trimëdhjetë vjetëve të plotë. E kur kjo fe të pranohet me kuptimin e saj original nga një grup njerëzish, atëherë ky grup do të meritojë të quhet me emrin *shuq'ri muslimane*. Shoqëri e cila ka tipare për ta ushtruar sistemin islam në jetën e saj shoqërore, sepse ajo ka vendosur që në relacion me ihtarët e saj të themelojë një jetë të lirë mbi këtë bazë dhe që të mos sundojë në jetën e saj askush pos All-llahut.

Atëherë kur praktikisht të ngjitet kjo shoqëri, fillonhet me paraqitjen e bazave të sistemit islam në të. Po ashtu kjo shoqëri do të lëlojë të merret me kodifikimin e ligjeve të cilat ia rezulton jeta e saj aktuale në formë të bazave të përgjithshme të sistemit islam. Kjo pra është renditja e drejtë e hapave të metodologjisë islame për real zbatim korrekt të veprimeve reale të saj.

Dës njerëzve që janë të sinqertë por edhe të ngutshëm dhe të padunueshëm, të cilët nuk e kanë perceptu-

at natyrën e kësaj feje dhe natyrën e metodologjisë së saj të qëndrueshme dhe hymore, të formuar mbi urtësinë e Të Dijshmit dhe Të Urut dhe mbi dijen e Tij ndaj karaktereve njerëzore dhe nevojave të jetës themi se disave prej tyre u përthihet se nëse njerëzve u parashirohen bazat e sistemit islam bile edhe ligjet e tij, do t'ua lehtësonin atyre rrugën e da'ves dhe do t'ua bënin të dashur këtë fe!

Ky vërtet është një iluzion i cili e shkakton ngutit. Luzion, si ai që do të ishte e mundur ta propozojnë disa duke themë: 'Do të ishte mirë që da'veja e Resulull-llahut, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lam*, në fillim të shfaqej nën flamurin kombëtar, social apo moral. kthehim për rrugën e saj'.

Zemrat një herë duhet t'i çlirohen All-llahut, ta shpallin robërimin e tyre vetëm ndaj Tij duke e pranuar vetëm shenatën e Tij dhe duke refuzuar çdo ligj jashtë tij. Kjo parrusht duhet të jetë kështu, para se të shpërthohet çfaredo hollësishe për ligjet e All-llahut, me qëllim që të lëkrohesh ato!

Lokimia duhet të burojë nga shqenietu i adhurimit ndaj All-llahut dhe nga çlirimi i çdo pushteti jashtë Tij, e jo të burojë nga ajo se sistemi i paraptur në këtë rasi qenësish është më i mirë se të gjitha sistemet që e përshkojnë në këtë e këtë aspekt duke i shpjeguar detajisht.

P ështëu i All-llahut qenësish është më i mirë sepse ai është prej shenatave të Tij. Kurrë nuk do të mund të bëhet ligji i robërve (njerëzve) si Ligji i All-llahut. Por kjo nuk është as themeli i da'ves. Themeli i da'ves qëndron në atë se vetëm pranimi i shenatave të All-llahut

dhe refuzimi i çdo lagji tjetër, siduqofie dhe ngadoqofie në thelb është vetë Islami. Islami nuk ka ndonjë kuptim tjetër. Ai i cili fillimisht lakmon në Islam as veç e ka zgjidhur problemin. Ai më nuk do të ketë nevojë të lakmojë bukuri në regjimin dhe epërsinë e tij. Kjo, pa dyshim, është njëra prej aksiomave të unitit³

* * *

Së këndejmi, pa jetë duhet të tregojmë se si Kur'ani mekkes e zgjidh çështjen e akides brenda tre-mbëdhjetë vjetëve. Kur'ani mekkes nuk e shtroi çështjen e akides në formë të *teorisë* apo *shenjtërisë* (shut).⁴ Ai nuk e shtroi as në formë të polemikës gojore, siç e ushtroi e ashtuqajitura *shkencë e teftuut*.⁵

Kurrsesi? Kur'ani listoi i drejtohej natyrës së *njeriut* me të gjitha induksionet dhe frymëzimet të cilat janë të strukturave në qenien e tij dhe në ekzistencën tresh tëq. Ai e shpëtoi njeriun nga shtrësa lundërnora dhe i pastroi organet e pranimit natyror nga ngarkesat që ai vuri dhe që u kishin stagnuar funksionimin, duke ia hapur dritaret natyrishtëse për t'i pranuar frymëzimet ngazëlluese dhe për t'u përgjigjur atyre.

Kjo në aspekti të përgjithshëm, kurse në përkrahje të veçantë, Kur'ani me këtë akide zhvilloi një betejë të gjatë dhe objektive. Ate anë të akides që zhvilloi betejë me atë shtrëse të stagnuar të natyrishtëse në shpirtin adernanë (njerëzorë), të cilët ishin të pranishëm dhe ekzistues. Për këtë, forma e *teorisë* nuk ishte ajo formë që i përshtrëj kësaj gjendjeje të veçantë, por forma e balafaqimit të gjallë me pengesat, barrierat, bllokadat dhe bezdisjet psikike e sypanëse të cilat

ushtroheshin në shpirtat aktivë dhe të pranishëm. As polemika mendore e bazuar në logjikën formale me të cilën merrej shkenca e tevhidit në shekujt e mëvonshëm, nuk ishte gjithashtu formë e përshiatshme. Kur'an, ballafaqohet me një *situatë* të tërësisthme mjerezore me të gjitha karakteristikat e saj jetësore. Ai i drejtohet tërë qenies mjerezore që t'i kundërvihet kësaj shtate. Po ashtu as *shenjtëria* (lahut) nuk ishte formë e përshiatshme, sepse akideja islame edhe pse ka të bëjë me besimin, ajo po ashtu përfaqëson programin e jetës reale të sajuar për zbatim praktik. Ajo nuk lejon të strukturojë në atë kënd të ngushtë në të cilin ishin studiimet shenjterore - teorike me karakter teologjik¹.

Kur'an, duke e sendërtuar akiden në ndergjegjen e bashkësisë muslimane, me anë të saj zhvillonë një betejë të ashpër me xhahiliqet rreth tij, e po ashtu me anë të saj zhvillonë betejë të ashpër edhe me mbeturinat xhahilite, bile edhe me moralin dhe traditën e saj në ndergjegjen e po kësaj bashkësie. Në mesin e këtyre diskutimeve u shfaq koncepti i akides, jo në formë të *teorisë*, jo në formë të *shenjterisë* e as në formë të *polemikës gojore*, por në formë të trupit organik e të gjallë dhe të një qelize organizative e cila ushironet drejtpërdrejt në jetë, e përfaqësohet në vetë bashkësinë muslimane. Zhvillimi i bashkësisë muslimane në aspekt të botëkuptimit të saj akaidor dhe qëllimeve të saj praktike ishte në pajtim me këtë botëkuptim, kurse sa i përket angazhimit të saj për t'u ballafaquar me xhahiliqet, ishte detyrë që e kufizonte atë. Po i njëjti zhvillim ishte pasqyrë e drejtpërdrejtë e zhvillimit të konstruktiv akaidor dhe si një kopje e gjallë për të. Ky zhvillim pra,

pikërisht është ajo metodologji islame e cila shpreh natyrën e vet.

S' do mend se për bantësit e ibrigjes islame është e domosdoshme ta perceptojnë (të arrijnë ta kuptojnë) natyrën e kësaj feje dhe metodologjinë e saj në levizje përmes kësaj mënyre të cilën e sqaruan. Këtë e them për ta ditur se periudha e sendërtimit të akides e cila mori një kohë mjaft të gjatë në Mekke, nuk ishte e ndarë nga periudha e formimit praktik të levizjes islame, por edhe të bashkësisë muslimane. Ajo nuk ishte periudhë e plasimit të *teorisë* dhe studimit të saj! Ajo ishte periudhë e konstruktimit themelor të akides, dhe-
moi t, levizjes dhe të ekzistencës së njëmëndie në mënyrë paralele. Kështu edhe duhet të veprobet sa herë që dëshirohet të rikthehet senshi ai sendërtim.

Kështu edhe duhet të zgjasë periudha e sendërtimit të akides, të bëhen hapat e sendërtimit në mënyrë të ngadashme, të sigurt dhe të ngulitur. Më tutje, ajo nuk gëxon të jetë periudhë e studimit teorik, por periudhë e konkretizimit të kësaj akideje, pjesë-pjesë, në formë të gjallë e përfaqësuar në ndërgjegjet e ambientuarit me këtë akidë dhe të përfaqësuar në një konstruksion kolektiv dhe trup akuv, të cilat shfaqin zhvillimin e tyre të brendshëm dhe të jashtëm përmes zhvillimit të vetë aktues. Po ashtu e përfaqësuar në levizje realiste e cila e lufton shulh, jetën dhe e cila lutet me të në betejë eallie praktikisht por edhe realisht. Ashtu ajo e përfaqëson akiden të gjatë dhe e bën të mundur që ajo të zhvillohet e gjatë e gjatë kundërshtimit në betejë.

Do të ishte një gabim trashanik – dukë e pasur parasysh Islamun – akideja të zhvillohet në formë *teori-*

ket, e sajuar për studime mendore dialektike dhe intelektuale. Ky vërtet do të ishte një gabim i madh.

Kur'anu nuk kaori trembedhjetë vjet të tera në sendërtimin e akides për shkak se ai po shpalltej për të parën herë. Kurrësi! Sikur të donte All-llahu, do ta zbrishte këtë Kur'an përmçherë, e pastaj do t'i linte rih-taret e tij ta studiojnë trembedhjetë vjet, ose më pak ose më shumë, derisa ta përçetësonin *teorinë islame*.

Mirëpo, All-llahu, lavdi për të, dëshironi diç tjetër. Ai dëshironie të shirojë një metodologji të veçantë dhe të dallueshme. Ai dëshironie të formohet xhemati, të formohet lëvizja dhe të formohet akideja, të grëha në të njëjten kohë. Ai dëshironie që xhematin dhe lëvizjen t'i ndërtojë me anë të akides dhe ta ndërtojë akiden me anë të xhematit dhe lëvizjes. Ai dëshironie që akideja të jetë realiteti i xhematit aktiv dhe praktik dhe që realiteti i xhematit aktiv dhe praktik të jetë kopje e musheruar e akides. All-llahu, lavdi për të, e dante se formimi i individëve dhe bashkësive nuk mund të arrihet brenda ditës dhe natës. Andaj ishte e domosdoshme që ndërtimi i akides të marre kohë aq sa edhe merit kohë formimi i individëve dhe xhematit, është që kur të përkryhet konstrukti akaidor, xhemati do të ishte pasqyrë reale e kësaj përkryerje.

* * *

Kjo është natyra e kësaj feje – siç deduktohet nga metodologjia e Kur'anit mekikas – andaj edhe duhet ta njohim po këtë natyrë. Ne nuk gjuajmë të orvalem qe ta ndërshojmë, duke ia përgnjgur aspiratave të ngutshme e që u janë nënshtruar formave të teorive njerezor-

rel Ky Islam, me këtë natyrshmëri, është prodhuar i parë i Ummetit musliman, dhe vetëm me të mund të prodhohet Ummeti musliman qëdoherë tjetër. Pra, kërko për qëllim të nxitohet Ummeti musliman në sipërlëvizje ashtu, siç e nxori atë All-llahu herën e parë.

Duhet pajetër la kuptojmë gabimin e një orvajtjeje dhe mrekullim e saj kur është në pvetje ndryshimi i akides së gjallë islame e cila dëshuron të përfaqësohet në një hapësirë të zhvilluar, të gjallë dhe dinamike, dhe në një trup organik aktiv ndryshimin e saj nga natyrshmëria e saj në një *teori* që i imponohet studimit, njohimse dhe kulturës vetëm për shkak se ne dëshirojmë t'u kundërvihemi teorisë të dëshiuara njëtrëzore me *teorinë islame*.

Akideja islame dëshuron që të përfaqësohet në shpirtin të gjallë në një qelizë reale, në një bashkësi mëtarësore (ku janë të lidhur organikisht, sh.p.) dhe në një lëvizje e cila ballafaqohet me vëzhgimet përreth saj dhe me vëzhgimet e mbetur në shpirtin e ultrareve të saj, duke e parur parasysh se ata ishin prej atij mulli për të futej akideja në zemrat e tyre dhe t'i nxjerr nga ai mjedis mporant. Ajo në këtë formë vë në funksion horizonte më të mëdha, më të gjera dhe më përfshirëse të zemrave, mendjeve, bile edhe të jetës, se sa që i vë në funksion *teoria*. Në mesin e horizonteve të cilat i përfshinë ajo janë edhe horizontet e teorisë dhe të materies së saj, mirëpo akideja nuk përfaqësohet vetëm me to.

Botëkuptimi islam mbi hyjnjë, ekzistencën hapësirnore, jetën dhe njersun, është botëkuptim universal dhe i përkryer, por ai në të njëjtën kohë është botëkuptim

realist dhe i përshkueshëm. Ai uarren që të prezantohet sipas natyrës së tij – në një botëkuptim mendor – didaktik, ngase një prezentim i tillë bie ndesh me natyrën dhe synimet e tij. Ai duhet të prezantohet me njëriç, organizim të gjallë dhe lëvizje të vërtetë, ndërsa mënyra e arritjes së botëkuptimit islam në formën zhvillohet përmes njëriçve, organizimit të gjallë dhe lëvizjes së vërtetë. Ashtu as do të arrijë të përkyhet teorikisht në të njëjtën kohë kur të përkyhet realisht. Ai asnjëherë nuk do të shndërrohet në formë *teorike* por do të mbetet gjithmonë i prezantuar në formën *reale* dinaruke.

Çdo zhvillim teorik i cili vjen para zhvillimit real dhe dinaruk, ku, ky i pari nuk përfaqësohet sipas kësaj të dytë, ai gjithashtu është gabim dhe rrezik kur keni të bëjmë me natyrën e kësaj feje, qëllimin e saj dhe formën e përbërës së saj qenësore.

Al-llahu, lavdi pastë, thotë:

"Dhe (ta shpallim) Kur'anin që Ne e ndalim pyetje-pjesë për t'ua lexuar njerëzve dalëngadalë dhe dohet e shpallim atë një pas një." (lara, 106)

Shkallëshkallshmëria këtu është qëllimore, por edhe leximi dalëngadalë gjithashtu është qëllimor. Në këtë mënyrë plotësohet ndërtimi strukturor i përbërës nga akideja, në formë të një *organizimi të gjallë* e jo në formë të *teorise*!

Bartësit e kësaj feje duhet ta dinë mirë se, ashtu siç është kjo fe në qeruen e saj hyjnore, gjithashtu edhe metodologjia e saj në veprim është hyjnore, e përpunshme plotësisht me natyrën e saj. Andaj, nuk mund të ndahet reakteti i kësaj feje nga metodologjia e saj në veprim.

Ata gjithashtu duhet të dinë se kjo fe, ashtu siç erdhi për ta ndryshuar botëkuptimin ideologjik e pastaj ta ndryshojë edhe realitetin jetësor, ajo erdhi që ta ndryshojë edhe metodologjinë me të cilën ndërtohet botëkuptimi ideologjik, e që me të të ndryshohet edhe realiteti jetësor. Ajo erdhi që ta ndërtojë shtetin duke e ndërtuar Ummetin. Erdhi që të formojë një metodologji të veçantë mendore për të, dhe atë, po me të njëjtin shkallë me të cilën e formon botëkuptimin akademik dhe realitetin jetësor. Por, përsëri nuk ka kurrfarë ndarjeje ndërmjet metodologjisë së veçantë mendore, botëkuptimit të veçantë akademik dhe ndërtimit të veçantë jetësor. Që të gjitha janë një tërësi.

E nëse ne e kuptojmë metodologjinë e saj në punë sipas mënyrës të cilën e shpjeguan, ne pa dëshirë do ta kuptojmë se kjo metodologji është origjinale, ajo nuk është metodologji e një penudhe, ambienti apo e methanave specifike kur është fjala për formimin e shoqërisë së parë muslimane. Kjo është ajo metodologji pa të cilën nuk mund të ngrihet ndërtimi i kësaj feje në cilën do kohë.

Funksioni i Islamit nuk ka qenë që t'ua ndryshojë shtetin njerëzve dhe kaq, por funksioni i tij ishte gjithashtu ta ndryshojë metodologjinë e të menduarit të tyre dhe t'ua ndryshojë të këmbyent me botëkuptimin dhe realitetin. Kështu është sepse ajo është metodologji hyjnore, e cila sipas natyrës së saj është krejtësisht e dallueshme nga metodologjitë njerëzore, të mëdha o të kufizuara.

Ne nuk mund ta arrijmë botëkuptimin hyjnor dhe jetën e rregulluar sipas atij botëkuptimi, pos ndërmjet

metodologjisë së të menduarit hyjnor. Metodologji, që përmes bazave të saj, All-llahu dëshiron që ta ngrejë metodën e të menduarit të njerëzve në mënyrë që botë-kuptimi i tyre akudor dhe strukturimi i tyre aktiv të zhvillohet drejt

* * *

Ne, kur kërkojmë prej Islamit që prej vetes të kryojë teori për studim, aiëherë e nxjerrim prej natyrës së metodologjisë së konstruktit hyjnor, por edhe prej natyrës së metodologjisë së të menduarit hyjnor. Kështu Islamun ua nënshtrojmë metodologjive të të menduarit njerëzor! Thukse metodologjia hyjnore është më e ulët se metodologjitë njerëzore! Thukse ne dëshirojmë që me anë të metodologjisë së All-llahut në botëkuptim dhe organizim, t'i anjmë metodologjitë njerëzore dhe të jemi paralel me to

Nga ky aspekt, situata do të ishte e rrezikshme kurse dëshirimi - vdekjeprurës.

Funksioni i metodologjisë hyjnore është që të na ofrojë - neve, bartësve të Thirrjes islame - një metodologji të veçantë për idë dhe të menduar që të pastrohet prej mbeturinave të metodologjive të të menduarit shpallur të cilat janë duke mbizotëruar në tokë, e të cilat bëjnë presion në mendjet tona dhe depertojnë në kulturën tonë, ashtu që kur ne do ta predikojmë këtë fe me metodologjinë e një mendimi të pajohur për natyrën e saj, e që në realitet është prej metodologjive të të menduarit shpallur donatues, ne veç na kemi asgjësuar funksionin të cilit ka ardhur që t'ia ofrojë njerëzimit. Ashtu edhe na kemi humbur vetes shansin që të frirohemi prej

presional të metodologjisë shahilite e cila dominon në shekullin tonë, gjuhësi dhe shansin për çlirim nga mbeturinat e tij në mendjet dhe qeniet tona.

Situata, edhe nga ky aspekt, do të ishte e rrezikshme kurse humbja vdekjeprurëse

Metodologjia e të menduarit dhe e organizimit në ndërtimin e Islamit, nuk është e ndonjë vlerë më të vogël prej metodologjisë së botëkuptimit akademik dhe sistemit vital, por edhe nuk është e ndarë prej tij. Sado që të na shkojë mendja që këtë botëkuptim dhe këtë sistem ta parashirojmë në formë shprehëse, duhet që të mos na ik mendja se kjo kështu nuk mund ta sjellë *Islamit* në Tokë në formë të lëvizjes reale. Madje, nuk duhet të jetë larg mendjes sonë se prezencimi i Islamit nga ana jonë në këtë formë nuk mund të sjellë dobë përpos për ata që merren me senozasht me lëvizjen e drejtpërdrejtë islame. E gjithë ajo që ata do të kenë dobë prej prezencimit të Islamit në këtë formë shprehëse është që fushëveprimi me të të jetë aty sa ata arrijnë objektiviteti në atë shkallë gjatë lëvizjes.

Edhe një herë përsëri, botëkuptimi akademik duhet që menjëherë të shembëllohet në një trup aktiv, dhe që ai trup aktiv në të njëjtën kohë të jetë shembëllim i vërtetë dhe prezencim i drejtë i botëkuptimit akademik.

Gjuhësi, edhe një herë përsëri, se kjo është metodologjia e natyrisht e Islamit hyjnor, dhe se ajo është metodologjia më e lartë, më e qëndrueshme, shumë efektive dhe më e përshatshme për natyrën njerëzore sesa metodologjia e formulimit të teorisë si të përkryera dhe të pavarura dhe prezencimi i tyre në formën e ftohtë mendore tek njerëzit. Një gjë të tillë e përsëri para se

të preokupohen njëmendësisht njerëzit me të për t'i futur në lëvizje praktike dhe para se të bëhen vetë ata interpretim i gjallë i cili do të zhvillohet hap pas hapi për ta prezentuar konceptin teorik.

* * *

Nëse kështu është me çështjen e icensë, një fakt i tillë është edhe më i theksueshem sa i përket prezentimit të bazave të sistemit në të cilin do të përfaqësohet botëkuptimi islam ose prezentimi i hollësive të ligjeve të këtij sistemi.

Xhahlijeti i cili po na përshkon, është siç ben presion mbi emocionet e disa të sinjertëve prej bartësve të thurjes islame dhe i detyron që t'i nxitojnë hapat e programit islam, ai ndonjëherë insiston që t'i provokojë, dhe i pyet. Ku i kemi hollësitë e sistemit tuaj për të cilin thurmi? Çka keni përgatitur prej parimeve, studimeve dhe prej ligjit të kodifikuar sipas parimeve bashkëkohore? Për habit! Thuajse njerëzve sot u mungojnë vetëm dispozitat e fikhut dhe studimet e dispozitave të Islamit për zbatimin e shenaut islam në tokë. Thuajse ata i janë dorëzuar pushtetit të All-llahut dhe janë të kënaqur t'i qeverisë shenaut i Ty, por ata nuk mund të bëjnë një gjë të tillë, vetëm për shkak se nuk mund të gjejnë nga *mushitkulet* (jamsiët islame) fikh (përmbyedhje dispozitash) të kodifikuar sipas mënyrës bashkëkohore! Këto fjale vertet janë tallje komike, nga të cilat duhet të lerhiqet çdo zemer e cila në brendinë e saj ndien respekt ndaj kësaj feje!

Xhahlijeti me anë të këtyre provokimeve nuk ka qel as qetër pos që t'i gjejë vetes shkas për të mos e

përfunduar shëratit e All-llahut dhe për ta mbajtur në jetë robërimin e nderëzve ndaj mjerëzve, ose ndoshta ta mënjanojë grupin musliman nga metodologjia e tij injnore duke e kapërcyer përmidhën e nderimit të akides në formën lëvizëse, ta shmanjë metodologjinë e bartësve të thirrjes islame nga natyra e saj në të cilën instalohet teoria nëpërmjet lëvizjes dhe definohen tiparet e sistemit nëpërmjet demonstrimit të saj dhe gjithashtu kodifikohen ligjet nëpërmjet ballafaqimit të jetës reale islame me problemet ekzistuese të saj.

Është detyrë e bartësve të thirrjes islame që mos t'u përgjigjen këtyre manovrave! Është detyrë e tyre të mos lejojnë involvimin e ndonjë metodologjie të huaj në lëvizjen dhe fenë e tyre. Është detyrë e tyre të mos lejojnë nënçmimin prej tyre të cilat nuk kanë besë!

Është detyrë e tyre që t'i zbulojnë manovrat provokuese, t'i predominojnë ato dhe ta refuzojnë tashmë koncepte përmes naty që quhet *reformim i fideut islam* që bëhet në një shoqëri që nuk e ka proklamuar nënshkrimin ndaj shëratit të All-llahut dhe refuzimin e çdo sistemi jashtë tij. E kanë për obligim që ta refuzojnë këtë lojë mashtruese nga puna senave, lojë e cila ka për qëllim të mbijetë shtet në erë. Ata duhet ta refuzojnë këtë mashtrim të fëlliqur!

Është detyrë e tyre që të lexojnë në pajtim me metodologjinë e kësaj feje në lëvizje. Këtu qëndron fshëhtësia e fuqisë së saj kurse ajo është edhe burim i fuqisë së tyre gjithashtu.

Metodologjia në Islam është e barabartë me të vërtetën dhe ato janë të pandara njëra me tjetrën. Asnjë metodologji e huaj, në fund, nuk mund ta realizojë is-

lamun. Metodologjitë e huaja mund t'i realizojnë sistemet e tyre qerëzore, mirëpo nuk mund ta realizojnë metodologjinë tonë. Përmbajtja e metodologjisë është e domosdoshme mbi si përmbajtja e akides dhe përmbajtja e sistemit në çdo lëvizje islame.

Vërtet, ky Kur'an i udhëzon në atë që është më e qëndrueshme." (Surat: 9)

Formimi i shoqërisë muslimane dhe karakteristikat e saj

Thirrja islame, në duart e Muhammedit *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, në të vërtetë përfaqëson hallkën e fundit nga *anahin* i gjatë i thurjes në Islam, duke udhëhequr *anahin* e Përgjigjësit të ndershëm. Kjo thurje në vazhdim e historisë njerëzore synonte të realizojë një qëllim: njohimin e njërësve me Zotin e tyre. Një dhe Të Vërtetë, robërimin e tyre vetëm ndaj Zotit të tyre dhe flakjen e robërimit ndaj krijesave. Njerëzit, përpos individëve të mallë në periudhë të shkurtër kohore, nuk e mohojnë parimin e hyjnit ose kurrë nuk e kanë refuzuar ekzistencën e All-llahut, por ata gabojnë në njohjen reale të Zotit të tyre të Vërtetë ose All-llahut in shoqërimin edhe disa zotëra të tjerë, o në formë të besimit dhe adhurimit o në formë të sundimit dhe lojalitetit. Që të dyja janë shirk (ortasllëk, shahet) që njerëzit i nxjerr nga dera e All-llahut e për çka ngoshehin përmes çdo përgjigjësi, o pastaj kur harrohet koha e përgjigjësisë renegorin në dhahitjet nga i cili i nxon dhe përsën kthehen në shirk ndaj Zotit, o në besim

dhe adhuni, o në lojalitet dhe sundim, o në të dyja së bashku.

Kjo është natyra e thurjes islame në vazhden e historisë njerëzore. Ajo synonte *Islamin*, Islamin e robërve që i nënshtrohet Zotit të robërve dhe lirinë e tyre prej robërimit ndaj njerëzve në robërim ndaj All-llahut dhe vetëm ndaj Tij, duke i nxjerrë nga pushteti i robërve qeverisja, ligjet, parimet dhe traditat e tyre, në pushtetin e All-llahut, qeverisjen dhe shërnauin e Tij në të gjitha çështjet e jetës. Përkundrazi për këtë arsye, Islamu erdhi përmes Muhammedit *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* ashtu siç erdhi më parë përmes pejgamberëve të tjerë të ndershëm. Erdhë që t'i kthejë njerëzit në sundimin e All-llahut, siç është rasti me tërë hapësirën e cila i rrethon ata. Andaj, meqenatë duhet që pushteti i cili e sistemon ekzistencën e tyre in sistemojë edhe jetën e tyre ashtu që të mos veçohen ata me sistem, pushtet dhe mbikëqyrje e pastaj të mos i nënshtrohen sistemit, pushtetit dhe mbikëqyrjes së Atij i cili e rrethon në jetë tërë Gjithësinë. Madje, Ai është i cili e mbikëqyr jetën e tyre në ato sfera ku nuk mund të ketë gjësi vullneti i tyre. Njerëzit u janë nënshtiruar ligjeve natyrore të prodhimit hyjnor gjatë formimit por edhe gjatë zhvillimit të tyre, sa janë të shëndoshë por edhe kur sëmurën, dhe sa janë të gjallë por edhe kur të vdesin. Po ashtu ata u janë nënshtiruar këtyre ligjeve kolektivisht por edhe individualisht si rezultat i veprimtarisë së tyre të lirë. Ata nuk mund ta ndryshojnë rrugën e All-llahut në ligjet hapësimore të cilat e qeverisin dhe e mbikëqyrin këtë hapësirë. Prej kështu, ata duhet t'i nënshtrohen Islamit edhe në ato sfera ku janë të lirë sipas

vullnetit dhe ta bëjnë sherratin e All-llahut qeverisës në çdo qështje të jetës së kësaj bote, duke e harmonizuar aspektin e lirë zgjedhës me aspektin e determinuar natyror dhe duke e harmonizuar tërë ekzistencën e tyre me të dy aspektet me tërë ekzistencën hapësinore.⁴

Megjithatë, xhahulijeti ushtron sundimin e njerëzve me anë të njerëzve dhe veimohet e del nga rendi kozmik, në të cilin ndëshet metodologjia e aspektit të lirë zgjedhës në jetë me atë të determinuar natyror. Xhahulijeti me të cilin është ballafaquar çdo pejgamber dhe i thurur njerëzit në Islam dhe në hyjë, të vetmen Zot, me të cilin është ballafaquar edhe Resulull-llahu *sal-lull-llahu alajhi ve sel-lem* me anë të thurjes së ligj. Ky xhahulijeti për nuk ka qenë i pranishëm vetëm në *teori*, bërë ndonjëherë edhe ndoshia nuk ka patur absolutisht *teori* por ai ka qenë i pranishëm në një grusht aktiv i cili manifestohet në shoqëri, ku ajo shoqëri i nënshtrohet udhëheqës, botëkuptimeve, parimeve, konceptimeve, ndjenjave, traditave dhe doktrine të xhahulijetit. Kjo shoqëri ishte homogjene ndërmjet individëve të saj me anë të bashkëpunimit të ndërsjellë, unitetit harmonizimit, lojalitetit dhe ndihmës brenda anëtarëve të saj me anë të pjesëmarrjes aktive dhe një gjellje e këtillë mundësonie që kjo shoqëri të aktivizohet, me apo pa vetedije, për ruajtjen e ekzistencës së saj, mbrojtjen e qenies së saj dhe asgjësimin e faktorëve të rrezikshëm të cilet e rrezikojnë atë ekzistencë dhe kështu qenie në çdo formë të mundshme.

⁴ Për këtë temë shih me gjuhësi librin "Portretet Islame" të Ebo A la F. Merdjan.

Për shkak se xhahulijeti nuk përfaqësohet në teori të zhveshur por përfaqësohet në trup aktiv përmes asaj që e themë, zëherë edhe përpjekja për ta çrënjosur këtë xhahulijet dhe kthimi i njerëzve drejt All-llahut përsëri, nuk lejohet, por as që do të ketë ndonjë efekt të përfaqësohet me teori të zhveshur, ngase ajo nuk do të ishte as e barabartë me xhahulijetin e pranishëm dhe të përfaqësuar në trup aktiv dhe organik, e ku më që të jetë dominuese ndaj tij siç edhe kërkohej në rast të përpjekjes për çrënjosjen e një realiteti me një realitet tjetër i cili do të ishte plotësisht i ndryshëm në natyrë, metodologji, në qashtjet e përgjithshme dhe të pjesë-nishme Bile, medoemos që kjo përpjekje e re të përfaqësohet në një trup aktiv organik edhe më të fortë në parimet teorike dhe organizative të saj në lidhshmente marrëdhënore dhe përshetimet ndershpirtërore nga ajo shoqëri xhahuliste ekzistuese

Parimi teorik mbi të cilin ngjehet Islami – në imazhë historinë njerëzore – është parimi i dëshmisë *la shahë illah illallah* që ka për qëllim mëvetësimin e All-llahut, lavdi pastë, nie hyjnit, zotërim, mbisundim, pushtet dhe qeverisje. Ta mëvetësojmë Atë me këtotribute duke e besuar me vetëdije, duke e adhuruar me ndjenja dhe duke e praktikuar Ligjin e Tij në jetën tonë praktike. Dëshmia se nuk ka hyjni tjetër përveç All-llahut, realiteti nuk gjendet e as që do të konsiderohej realiteti ekzistuese pas në këtë formë të përkryer e cila i jep ekzistencë reale dhe të vërtetë dhe me të cilën do të vërtetohej deklarimi i saj a është apo nuk është musliman

Domethëna e konfirmuar të kësaj parimi nga pike-
pamja teorike është që jeta e njerëzve i kishet
tërësisht All-lahut, të cilët nuk do të gjykonin në asnjë
qëshije prej qëshijëve të saj e as në ndonjë porë prej
porëve të saj nga mendja e tyre, por, duke u kthyer
vendim të All-lahut dhe duke e vënë në jetë atë. Ven-
dimin e All-lahut ata nuk mund ta njohin pos përmes
një burimi i cili un komamukon, e ai është Resulull-lahu
sal-lall-lahu alejhi ve sel-lem. Një fakt i tillë përfaqë-
sohet në pjesën e dytë të dëshirës nga kondita e parë e
Islamit, e ajo është *Desjuna se Ahluhammed është i
derisqurt i All-lahut*.

Ky pra është parimi teorik në të cilin përfaqësohen Islami dhe ngrihet mbi të. Ky parim formon programin të plotë për jetën veprimi atëherë kur të zbatohet në të gjitha pjesët e jetës. Me të besimian do t' u bëjë ballë të gjitha hallësive të jetës individuale dhe kolektive dhe atë brenda shtetit islam dhe jashtë tij, në marrëdhëniet e tij me shoqëritë muslimane dhe në marrëdhëniet e shoqërisë muslimane me shoqëritë tjera.*

Muëpo, Islami, siç thahë, nuk synonjë që të prezemohej vetëmi në *teori* të zhveshura, la pranohë kush të dojë me besim dhe la manifestojë me ibadet e pastaj të mbeten përfaqësuesi e tij në këtë mënyrë individë brenda qenies organike të trupit aktiv xhanilit të ushtruar praktikisht. Ekzistenca e tyre në këtë mënyrë, sado që të jetë i madhë numri i tyre, nuk do të mund të sjellë lirinë në ekzistencë reale ngase individët muslimanë *teorikisht* të futur në perbenjen organike të shoqërisë

* Per ketta kenne om. myönteästä kunnasta kukaan ei ole vielä jättänyt
muuttoa joulua.

Xhalitë, do të detyrohen gjithsesi t'u përgjigjen kërkesave të kësaj shoqërie organike. Ata, desht e padështë, me apo pa vetëdije, do t'i plotësojnë nevojat elementare për mbijetimin e kësaj shoqërie e cila doemos duhet të ekzistojë. Kështu ata do të mbrojnë qenien e saj dhe do t'i mënjanojnë faktorët të cilët e rrezikojnë ekzistencën dhe qenien e saj, ngase qenia organike i ushtron këto detyrime ndaj të gjithë pjesëmarrësve në të, pa marrë parasysh a dëshirojnë apo nuk dëshirojnë ata. Kjo do të thotë se individët muslimanë *teoretikisht* do të mbeten sigurisht në ekzistencë, por me anë të garancive të shoqërisë xhalitë, për të cilën *teoretikisht* punojnë për ta çrënyosur. Ata në qenien e saj do të mbeten qeliza të gjalla të cilat do të ndihmohen me potencialin e tyre për të ekzistuar dhe për t'u zhvilluar (xhalitëjen sh.p.). Ata do t'ua ofrojnë afërsisht përvojën dhe angazhimet e tyre dhe në këtë mënyrë edhe më tej do të vializohet dhe përforcohet shoqëria xhalitë, në vend që levizja e tyre të jetë në drejtim të përmbysjes së kësaj shoqërie dhe vendosjes së shoqërisë islame!

Që kështu ishte e domosdoshme që parimi i teorisë islame (kenu për qellun akiden), të përfaqësohet në trup organik – aktiv që nga momenti i parë. Duhet pajetër të formohet një trup organik – aktiv tjetër jashtë trupi xhalitë, i ndarë dhe i pavarur nga trupi organik-aktiv i xhalitëjeve të cilin Islamu synon ta çrënyosë. Qendra e këtij trupi të n' ishte në udhëheqjen e re të përfaqësuar nga Resululli-lahu *sal-kali-lahu alejhi ve sel-lem*, e pas tij në çdo udhëheqje islame e cila synon kthimin e njerëzve në hyjnimin e vetëm të All-llahut, Zotinimin,

mësimin, qetësin, pushtetin dhe shenat e Tij. Kjo ka për qëllim që çdokush që dëshmon se nuk ka hyrë tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguar i Tij, ta tërheq lojalitetin e tij nga trupi aktual i shahut – në të vërtetë nga trupi prej të cilit do të – dhe nga udhëheqja e atij trupi në cilëndo formë të ishte, qoftë në formë të udhëheqjes fetare të udhëhequr nga profetërit, pastorët, magistarët, fallshorët apo kushdo tjetër prej tyre, qoftë në formë të udhëheqjes politike sociale dhe ekonomike siç edhe ishte te Kurajshët. Ai këtë lojalitet duhet ta përkufizojë vetëm në trupin e ri organik – aktual të Islamit dhe në udhëheqjen e tij nuse mane.

Kjo ishte e domosdoshme që të realizohet që nga momenti i parë i hyrjes së muslimanit në Islam dhe artikullimit të dëshirës *la ilahe il-lail-lah muhammedur resulu-llah*, sepse prania e shoqërisë muslimane nuk mund të realizohet thjesht vetëm me vendosjen e parimit teorik në zërvat e individëve, sado që të mlet numri i tyre, derisa të mos përfaqësohet në trup organik të konsoliduar dhe të ndihmuar mes veti i cili do të kishte prani të pavarur dhe të mëvetësishme, e që anëtarët e tij do të vepronin në mënyrë pjesëmarrëse (anëtarësuese) siç është rasti me organet e një qenieje të gjallë, për ta përfunduar, për ta thelluar dhe për ta zgjedhur pranimë e tij. Po ashtu, edhe për mbrojtjen e qenies së tij nga faktorët e cilit e rrezikojnë pranimë dhe qenien e tij. Ata këtë do ta bëjnë nën një udhëheqje të pavarur nga udhëheqja e shoqërisë shahut, e cila do ta organizonte lëvizjen e tyre dhe do ta harmonizonte. Ajo do t'i shpinte drejt përfundimit, thellimit dhe

zgjennut të pranisë së tyre islame dhe për zbrapsjen kundër ënës dhe asgjësimit të pranisë tjetër shahuie.

Kështu u gjet Islami, i përfaqësuar në parimin teorik global por i përgjithësuar, që në të njëjtën kohë ngjehet edhe trupi organik – aktiv, i pajanur dhe i mevetësishëm nga shoqëria shahuie duke u bërë oponent i saj. Ai asnjehere nuk u gjet në formë të *teorisë* së zhveshur nga kjo pranu fakake. Vetëm kështu mund të gjendet Islami perseri. Nuk ka rrugë që mund ta kthejë formimin e tij nën lujen e shoqërisë shahuie në çfarëdo kohe apo në çfarëdo vendi, pa mos i përfillur masimet e tij të domosdoshura të cilat janë natyrë e formimit të tij organik – aktiv.

Prej këtij Islami, duke e ndertuar *Ummetin islam* mbi këtë parim dhe në pajtim me këtë metodologji, duke e vendosur pranimë e tij mbi bazën e trupit organik – aktiv e që nje e këtij trupi është akideja, kishie për qëllim afirmimin e *njerëzisë së njeriut*, përfortcimit, stabilizimit dhe ngjijes së saj mbi të gjitha komponentet tjera që gjenden në qetmen njerëzore. Ai këtë e arrin mbi metodologjinë e tij konsekuente përmes të gjitha parimeve, mësimve, ligjeve dhe dispozitave të tij.

Qenia njerëzore merit pjesë me të gjitha qeniet shahuie, bus edhe me qeniet joorganike në disa cilësi prej të cilave supozojnë njahet e *shkencës laiko-shahuie*, se njenu është shahuie si të gjitha shahuët, e ndryshëherë se ai është materie si çdo materie tjetër. Megjithatë, njenu edhe pse merit pjesë me shahuët dhe gërat inorganike në disa cilësi, ai perseri ka veçori të cilat e dallojnë dhe e veçojnë duke e shfaqur si qenie të veçantë. Andaj, njahet e *shkencës laiko-shahuie* u detyruan

të dorëzohen asherë kur faktet objektive ua ngulftojnë mendimet. Ata u detyruan të dorëzohen por duke qenë jo të qartë dhe jo të sigurtë.”

Prej rezultateve të shkëlqyeshme objektive të metodologjisë islame në këtë çështje, për vendosjen e trupit asan mbi të vetmen një të akides pa mos u kapur për nyjet e kombit, atdheut, racës, gjuhës dhe interesave të natyrshme të çuat janë të kufizuara, lokaliste dhe të përcudshme, dhe për shkakun e veçoritë të njeriut në të njëjtin trup përmes zhvillimit dhe përparimit pa mos hyrë në çështje të përbashkëta me shizërit, prej rezultateve të shkëlqyeshme dhe objektive të kësaj metodologjie është: arritja e shoqërisë muslimane që të bëhet shoqëri e hapur për të gjitha kombet, popujt, mecat dhe gjahet pa mos trilluar barmëra të këtij lloji të çuditshëm shizazarak. Edhe pse në gjurmë e shoqërisë muslimane janë shtrirë të gjitha komponentet e veçantive njerëzore dhe dalimet e saj, ato në këtë gjë u mbyësuan dhe u vëllazëruan. Prej tyre u formua një kompleks i mahnitshëm organik dhe atë për një kohë që relativisht është shunë e shkurtë. Ky gjahit i çuditshëm, i homogjenizuar dhe i unifikuar, krijoi një qytetërim të shkëlqyeshëm kolosal, i cili në vetë përshiu gjithë potencialin njerëzor – intelektual të asaj kohe përbrë faryësive hapësirë dhe mjeteve të dobëta komunikuese.

Në atë shoqëri të avancuar islame u bashkuan arabët, persianët, sirianët, egjiptasit, marokienët, turkët, kinezët, indusit, romakët, grekët, indonezianët, afrikani dhe të gjithë popujt dhe kombet tjerë. Atë u bashkuan të gjitha

“ Në fillim të asaj që u përmend këtu të veritetit është ‘Qutubun Hakek’ njëri prej protagonistëve të deriuizmit bashkëkohor.”

veponë e tyre që të veprojnë të gershëtura, të ndihmuara dhe të harmonizuara për ndërtimin e shoqërisë muslimane dhe të qytetërimit islam. Ky qytetërim kolosal asnjëherë nuk ka qenë arab por gjithmonë ka qenë islam dhe asnjëherë nuk ka qenë kumbëtar por gjithmonë *akundur*.

Të gjithë u bashkuan në radhë të barabarta, me gërshtetën e dashunsë dhe me ndjenjën e angazhimit vetëm për një syrim. Që të gjithë ata ofruan shëllallën me të lartë të aftësisë së tyre, afirmuan karakteristikat më të fryshme të atiteteve të tyre, dhe përvojat me produktive individuale, kombëtare dhe historike për ndërtimin e shoqërisë së vetme të cilës i përkasin të gjithë në mënyrë të barabartë. Ata i bashkon një myje e cila i lidhë për Zotin Një të tyre, në të cilën shpikatel njëzëria e tyre si veçori pa ndonjë pengesë. Këto janë disa karakteristikat të cilat në mbare historie nuk i posedoi asnjë bashkësi tjetër.

Shoqëria më e njohur njëzërore në historinë e vjetër është shoqëria e Perandorisë Romake. Ajo me të vërtetë tuboi rreth vete popuj të ndryshëm, gjuhë të ndryshme, raca të ndryshme dhe përzierje të ndryshme. Megjithatë, e gjithë kjo nuk u ngrit në anë të një *gërshtete njëzërore* dhe nuk u përfaqësua me ndonjë ideu të madh siç është akideja. Shoqëria e tillë ishte e ndarë në klasa, klasa e skllavopronarëve dhe klasa e skllerveve. Kjo në një aspekt. Aspekti tjetër është se ajo shoqëri ishte raciste, e bazuar në dominimin e racës romake përgjithësisht dhe toberumit e të gjitha racave tjera. Andaj edhe kjo shoqëri nuk e arriti kulmin e sho-

qenise islame dhe as qe e ka dhene fryten te cilit e dha shoqenia islame

Edhe ne historine bashkekohore jane ngritur shoqeri te ndryshme. Shembull kemi ngritjen e Perandorise britanike. Por, kjo ishte e njete si shoqenia romake te cilen e trashëgoi! Shoqeri nacionaliste dhe shfrytëzuese, e ngritur mbi bazen e dominimit te popullit anglez dhe shfrytëzimit te kolonive te cilat u bashkuan perandorise. Te njeta jane edhe perandorite e tjete evropiane: perandoria spanjolle, portugeze dhe ajo franceze, qe te gjitha ne ate shkalle te ulët, te kobshme dhe perbuzëse. Pastaj erdhi komunizmi i cili dëshironte te formojë shoqeri te nje lloji tjetër e cila do t'i kapërcëje barrierat e gjuise, kombesise, lokalizmit, gjuhës dhe races. Megjithate, ai nuk e ngriti ate shoqeri mbi parimin e njerëzise se pengueshme por mbi parimin e klases. keshtu qe kjo shoqeri ishte faqja tjetër e shoqerise se tjetër romake. Ajo ishte shoqeri e cila u ngriti mbi bazen e klases shfrytëzuese kuise kjo njeta mbi bazen e klases se te shkruteve dhe te mjerëve (proletariatit). Ajo bartte me vete ndjenjen e urrejtjes se kobshme mbi te gjitha klasat tjera! Andaj edhe nuk mund te pararendohej qe ky grusht i vogël ne plot urrejje te japë ndonje shpirt tjetër pos asaj qe është me e zezë për qenien njerëzore. Ky grusht ishte fillim i pararenduar vetëm për afirmimin e cilesave shpazore, për zhvillimin dhe vendosjen e tyre duke konsideruar se nevojat kryesore te njenuit janë *ushqimi, vendbanimi dhe seksi*, e te cilat pa dyshim jane nevoja pasesore shpazurake, dhe duke konsideruar se historia e njenuit është historia e kerkimit te ushqimit! ¹

Is armë u veçua me metodologjinë e të hyjnore në afundimin e veprave më subtile të jetës. për zhvillimin dhe përparimin e tyre në ndërtimin e shoqërisë njerëzore. Ai edhe tani është i veçantë. Ata të cilët çalojnë nga ai dhe kalojnë në ndonjë metodologji tjetër e cila bazohet mbi cilëndo bazë tjetër, qoftë kombëtare, racore, rajonale, klasore dhe të gjitha intektimet tjera përbuzëse, që të gjithë në realitet janë armiq të jetës! Bares të të gjitha këtyre ideologjive janë ata të cilët nuk dëshirojnë që jetën të veçohet në këtë ekzistencë me veçoritë e të më lismë, ashtu siç e kjoji All-llahu dhe e bëri të natyreshëm. Ata janë të cilët nuk dëshirojnë që shoqëria e tyre të përfitojë nga aflesme më të larta të llojit të vet, veçorve dhe përvojave të tyre në formë të homogjenizimit dhe harmonizimit. Ata janë për të cilët All-llahu thotë

"Thuaj: A i ju tregojmë për më të dëshpëruarit në veprat e tyre? Ata janë, veprimi i të cilëve u angjehet në jetën e kësaj bote, e megjithatë ata mendojnë se janë dike herë mirë. Të tillët janë ata që nuk besuan argumentet e Zotit të tyre as talemun (ringjalljen) me të cilat veprat e tyre shkuan humb dhe në Ditën e Gjykatës nuk do t ju japim kurrfarë vlerë. Këtë, ngase shpërblimi i tyre është shprehëncim, për shkak se nuk besuan, kurse argumentet e Afta dhe të të dërguarve të Afta i morën për tallje." (Kehf. 103-106)

Te verteten e ka ibënë All-llahu i Madhëruar

Xhihadi për hir të All-Ilahut

Imam İbni Kazzim El Vehviziye në librin e tij "Zadul Afead" kontekstin e xhihadi në Islam e përmbledh në kapitullin të cilit e emërtoi kështu: "Kapitulli për mënyrën e sjelljes së tij (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) me mosbesimtarët dhe lupokniet për njëherë kur është dërguar e deni kur e takon All-Ilahun e Lartmadhëruar." Në varndim thotë: "Gjeja e parë me të cilën i Lartmadhëreshmë e shpall Shpalljen ishte që ai (Përganben) të lexojë në emër të Zotit të tij i cili knjoi (kre bismën) kjo ishte shenja e parë e Shpalljes. Pastaj e urdheroi që në vete ta lexojë "Tërhuq vërejtjen" (le endhur), e informoi me gjerësisht për skren, e pastaj ia dergoi "E ti i mbuluar". Me vonë e urdheroi që t'ia tërhoq vërejtjen familjes së tij të afërt. Pas kësaj ia tërhoqi vërejtjen popullit të tij, e me vonë arabëve me th tij, pastaj arabëve në përgjithësi dhe më në fund ia tërhoqi vërejtjen tërë botes. Pas shpalljes së tij, trembëdhjetë vjet qëndroi duke e tërhoqur vërejtjen me da ve pa luftë dhe shizga. Ihtaret e tij i mësonie të përmbahen, të kenë dunim dhe të jenë falës. Mandej iu lejua hixhreti dhe iu lejua lufta. Me vonë u urdherua që t'i luftojë ata që e luftojnë dhe të përmbahet nga ata që

tërhuqjen dhe nuk e luftojnë. Më pas u urdhërua që t'i luftojë mushrikët derisa Ligi (dau) i All-llahut të jetë përgjithësisht i vendosur sipas urdhrave të Tij. Pas urdhrit për xhihad, kuffarët (mosbesimtarët) u ndanë në tre grupe. Ata që i ishin nënshtruar kontratës dhe marrëveshjes (*ehlu sulh*), ata që ishin të armiqësuar me të (*ehlu harb*) dhe ata që ishin nën mbrojtjen e muslimanëve (*ehlu dhimmi*). Më ata që arritën kontratën dhe lidhën paqja, ishte i urdhëruar që t'i përmbahet kontratës dhe t'i përmbush pikat për të cilat u paguan sipas kontratës. E nëse shkohej nga tradhtia e tyre, ai duhej t'i përmbahet kontratës dhe mos t'i luftonte derisa të bëhej e ditur thyerja e kontratës. Pra, ai ishte i urdhëruar që ta luftojë atë që e prishte marrëveshjen me të. E kur zbriti sureja *Berac*, ajo e proklamoi vendimin e të gjitha këtyre grupeve. U urdhërua që t'i luftojë armiqët e tij bariet të Librit qellor (*ehlu kitah*), derisa ta japin xhuzen ose të hyjnë në Islam. Në po atë sure u urdhërua që i ju shpallte xhihad kuffarëve, munafikëve (dupoknive), duke qenë i neptë ndaj tyre. Ai i luftoi kuffarët me sipatë e dhembë (fizikisht) kurse munafiket me argumente dhe gjuhë (këshilla). All-llëhu e urdhëroi që t'i denoncojë (t'i hedhë poshtë) kontratat e kuffarëve dhe t'i braktisë ato. Ata që ishin në marrëveshje me të i ndau në tre grupe. Ndaj një grupi urdhëroi që të luftohet. Ata ishin të cilët e prisnin kontratën e bërë dhe nuk iu përmbajtën. Ata i luftoi dhe u shpall front. Grupi tjetër ishin ata të cilët kishin me të kontratë të perkohshme të cilët as nuk e prisnin kontratën e as nuk i dolën në luftë. Për ta ishte i urdhëruar që t'i përmbahet kontratës së tyre deri në afatin e caktuar. Grupi

i fundit shun ata me të cilët as nuk kishte kontratë e as nuk i luftoi, ose kishin kontratë të hapur e All-llahu e urdhëroi që t'i ua prolongojë katër muaj. Për keta të fundit urdhëroi që t'i përmbahet kontratës me kontraktuesit deri në afatit e caktuar. Të tillët u kthyen në islam dhe nuk vazhduan me luftën e tyre deri në afatit e caktuar. Atyre që ishin nën mbrojtjen e shetit islam u obligoi një lloj tatimi i quajtur xhaze. Pra, pas zbrutjes së sures *Berue*, çështja e kuffarëve përfundoi në keto tre grupe: ata që ishin në armiqësi; ata që ishin në kontratë (marrëveshje) dhe ata që ishin nën mbrojtjen e muslimanëve. Më vonë situata me ata që ishin në kontratë ndryshoi me hyjen e tyre në islam dhe ashtu mbeten vetëm dy grupe: ata që ishin në armiqësi dhe ata që ishin nën mbrojtjen e muslimanëve. Ata që ishin në armiqësi i inkoheshun atij (Përgjigjimenti). Kështu njerëzit në raport me të u ndanë në tre grupe: Muslimanë dhe besimtarë ndaj asaj që u shpall; dakordues me të, të cilët ishin të sigurvear dhe shpallës të armiqësisë që i inkoheshun. Sa i përket çështjes së tij me munafikët, ai u urdhëroi që prej tyre ta pranojë atë që e publikojnë sekretin t'ia të All-llahut, por t'u qëndrojnë përballë me ditën dhe argumente. All-llahu e urdhëroi që t'i kundërshtojë, të sillej ashpër me ta dhe t'u përçetë fjalët e qarta në mënyrë të drejtperdrejtë. Pastaj ndaloi që t'u falet xhenazja dhe të bëjë lutje mbi varret e tyre dhe e lajmëroi se edhe pse ai kërkon falje për ta, All-llahu nuk do t'i falë. Këto pra janë pikat kryesore të jetëshkrimit të tij me armiqe e tij prej kuffarëve dhe munafikëve.”

Nga ky përkufizim i shkëlqyeshëm i periudhës të shuhadit në Islam ndiqohet disa pika origjinale dhe thehtë të vendosura në metodologjinë aktive të kësaj feje, të cilat meritojnë të ndalemi në to më gjatë, mirëpo nuk kemi mundësi pos që të synalizojmë për to në formë përmbledhëse.

Pika e parë: Realiteti konkret në metodologjinë e kësaj feje. Islami është lëvizje e cila ballafaqohet me realitetin njerëzor. Ai ballafaqohet me të me anë të njeleve përkatëse për ekzistimin e tij faktik. Ballafaqohet me xhab' ijetin ideologjik dhe konceptional i cili bari me vetë sisteme faktike dhe ekzistuese të cilat gjejnë mbështetje në qeveritë që posedojnë forca materiale. Se këndejnu, lëvizja islami ballafaqohet me tërë këtë realitet me atë që ka namdësi t'i përgjigjet. Ajo i kundërvihet me da'vë dhe shpjegim për t'ua përmirësuar bindjet dhe botëkuptimet. I kundërvihet me fuxp dhe xhuhad për flakën e sistemeve dhe qeverive të cilat nëvretërojnë, pushtete të cilat krijojnë bariera ndësis njerëzve, të cilat e kanë nënshtnuar njerëzinë me diktaturë dhe çorientim dhe i kanë robëruar për vetë e jo siç duhet të jetë, që të jenë robër vetëm të All-llahut. Kjo lëvizje nuk mjafton vetëm me komunikim përballë një pushteti material, por edhe nuk e përdor forcën nxitëse ndaj individëve. Kjo metodologji është e njëjtë me atë të mëparshmen kur bëhet fjalë për metodologjinë islami. Ajo angazhohet për nxjerrjen e njerëzve prej robërimit ndaj robërve në robërimin ndaj All-llahut dhe vetëm ndaj Tij, siç edhe do të shpjegojmë.

Pika e dytë në metodologjinë e kësaj feje: Realiteti aktiv. Ajo është lëvizje që përfshin periudha të ndrysh-

me. Çdo perudhë posedon mjete ekvivalente për kërkimin dhe nevojat e saj objektive. Çdo perudhë i dorëzohet perudhës tjetër që vjon. Islami nuk ballafaqohet me realitetin me anë të teorive të zhveshura, e po ashtu ai nuk i përcjell perudhat e kësaj realiteti me mjete konservative. Ata të cilët i shtrijnë ajetet kur anore për të dëshmuar me to, përkthazi me metodologjinë e kësaj feje në xhihad, e që nuk e kanë parasysh këtë pikë të tij, nuk e kanë kuptuar natyrën e perudhave në të cilat kaqsi kjo metodologji, raportin e teksteve (ajeteve) të ndryshme me çdo perudhë në veçanti. Ata të cilët veprojnë kështu, kanë bërë një përzënë marramendëse dhe in ngjesin metodologjisë së kësaj feje disa emetime katastrofale. Ata i interpretojnë tekstet ashtu që nuk përkon me parimet dhe rregullat përfundimtare të xhihadit. Ngase ata çdo tekst rreth tij e trajtojnë sikur të ishte tekst i përfunduar i cili i përfaqëson rregullat e përfundura në këtë fe. Duke qenë të dështuar shpirtërisht dhe psikikisht, nën presionin e situatës së mjerueshme, këtyre muslimanëve të shkrutë nga Islami nuk u ka mbetur gjë tjetër pos kjo deklaratë: Islami nuk zhvillon xhihad pos për mbrojtje! Me këtë ma Royansin se kësaj feje i otrojnë njerësi duke e larguar nga programi i saj i cili ka për qëllim eliminimin e gjithë tagutëve (zullumqarëve) në mbarë sipërfaqen e Tokës: roberimin e njerëzve vetëm ndaj All-llahut dhe njëri-tjetrit e një nga roberimi ndaj robërve në roberim ndaj Zouit të robërve (të gjithë njerëzit sundues apo të sunduar besimtarë apo jobesimtarë janë rober, ngase çështja e tyre në të gjitha sferat varet prej Kryesut të tyre, sh.p.). Jo duke përdorur dhunën që ia pranojnë akiden e tij, por duke

kyjuar lin të plotë ndësis tyre dhe kësaj akideje, pas zhdur, as së sistemeve politike që mbretëronin, ose duke u bërë presion densa ta pagnaje shizjen dhe ta shpallin dorëzimin dhe heqjen dorë të tyre ndësis popullatës dhe kësaj akideje. e pranuan apo nuk e pranuan, me rëndësi është që kanë lin të plotë

Pika e tretë: Kjo lëvizje e qëndrueshme me mjetet e saj të përshkrahshme dhe përtëritëse nuk e mjetet këtë fë nga rregullat e caktuara të saj e as nga synimet e parapara. Ky dan, që nga dita e parë, pa marrë parasysh a i është drejtuar famuljes së afër, a u është drejtuar kuregshëve, a u është drejtuar arabëve apo i është drejtuar tërë botës, ai të gjithëve u është drejtuar me një parim duke kërkuar nga ata që përfundimisht të kthehen në një qetësi, e si është çlirë e roberimit vetëm ndaj All-uahut dhe braktësa e roberimit ndaj robërve. Në këtë parim nuk ka parullëk e as lëshim. Ishtar për ta realizuar këtë qëllim zhvillon një strategji të planifikuar me periudha të përcaktuara, ku çdo periudhë përmban mjetet e saj reformuese (transitore) siç edhe shpjeguar në paragrafin e supertheksuar

Pika e katërt: Është përpikërisht legislative e cila manifestohet në marrëdhëniet ndësis bashkësisë muslimane dhe të gjitha bashkësive tjera sipas formës së verëjtur në atë përkufizim të shkelqyeshëm të cilit e mikëputëm nga libri *Zadul Akud* – duke e arritur këtë përpikëri në bazë të asaj se Islami i cili pranohet vetëm për All-Ishuar, është bazamenti i përgjithshëm njëzëor në të cilin duhet të shtrohet e gjithë njerezia ose së paku ta pranojnë në tërësi në mënyrë që mos ta pengojnë thirrjen e tij me çfarëdo barmere të sistemit politik

apo të ndonjë force materiale dhe që të heqë dorë nga ai çdo person. E zgjedh atë apo nuk e zgjedh, ajo është punë e vullnetit të tij, por dule mos e penguar dhe duke mos e luftuar! Nëse dikush ndaj Islamit vepron të kundërtën, Islami e lufton derisa ta asgjësojë ose ta shpallë dorëzimin vet!

Të dëshituarit shpirtërisht dhe psikikisht, të cilët shkruajnë për *xhihadin në Islam*, duke dëshnuar që ta mbrojnë Islamin nga kjo akuzë, e kanë përzier metodologjinë e kësaj feje meqë teksteve ku retuzohet dhuna në fe dhe ai ide dhe metodologjinë e asgjësimit të fuqive politike materialiste të cilat bëhen digë ndërmjet njerëzve dhe kësaj feje, dhe të cilat ushtrijne roberimin e njerëzve ndaj njerëzve kurse pengojnë roberimin e njerëzve ndaj All-llahut. Këtu kemi të bëjmë me dhjetë sfera të cilat nuk kanë kurrfarë lidhshmërie dhe ku nuk ka kurrfarë hapësire ku mund të bëhet ndonjë mesazhë midis tyre. Për shkak të kësaj përzierjeje dhe para së gjithash për shkak të saj dëshnuar, përpiqen që xhihadin në Islam ta kufizojnë në të ashtuquajturën që përdoret sot: *Lufte mbrojtëse*. Xhihadi është krejtësisht një segment tjetër, nuk ka kurrfarë lidhshmërie me luftërat që i zhvillojnë njerëzit sot, as me monvet po as me kuantitetin e tyre. Motivet e xhihadit në Islam duhet që t'i perceptojnë në natyrën e vetë qenies së Islamit, rrotull të tij në tokë dhe qëllimet e tij të larta që i konfirmon All-llahu. All-llahu i Lartësuar na informoi se këto pengambers e dërgoi për këtë arsye me anë të kësaj shpalljeje dhe e bëri që të jetë vula e të gjithë pengambersëve, kurse shpalljen e tij e bëri vullë të të gjithë shpalljeve.

Kjo fe është proklamantë e përgjithshme për çlirimin e njeriut në tokë nga robërimi ndaj robërve - bile edhe nga robërimi i tij ndaj pasionit të tij i cili gjithashtu trajtohet prej robërimi ndaj robërve. Këtë ajo e bën duke e proklamuar hyjnimin e vetëm ndaj All-llahut, lavdi postë, dhe pranimin e zotërimit (et-tubuhijje) të Tij nga njerëzimi. Shpatlla e zotërimit të vetëm të All-llahut në tërë këtë gjithësi ka kuptimin e revolucionit të përgjithshëm mbi qeverisjen e njerëzve përmes të gjitha formave, sistemeve dhe regjimeve, duke ushtruar rebelim të tërësishëm ndaj çdo regjimi në sipërfaqe të tokës ku sundimi është në duart të njerëzve në ndonjë formë prej formave ekzistuese, ose, do të shprehemi me një sinonim tjetër aty ku hyjtimi bëhet ndaj njerëzve në ndonjë formë prej formave dhe atë, përmes asaj që pushteti ka mbështetje definitive vetëm në njerëzit dhe ku burimi i pushtetit janë njerëzit, kjo don të thotë hyjnim i njerëzve i cili zhvillohet përmes zotërimit të njerës pale ndaj tjetres duke e nënjaruar All-llahun. Kjo shprehje don të thotë shpëtim i pushtetit të rrëmbësor të All-llahut dhe kthim i tij i senshem All-llahut, shporrje e ajyre që e rrëmbën, të cilët i qeverisin njerëzit me ligje të nxjerrura nga mendja e tyre. Ata kështu, para njerëzve bëhen zotëra kurse njerëzit para tyre robër. Pra, kuptimi i tij është zhdukja e mbretërisë njerëzore për vendosjen e mbretërisë së All-llahut në tokë, ose të shprehemi me mirë me shprehjet e kur'anit të modhënueshëm

"Ai është që në qell është All-llahu dhe në tokë është All-llahu." (Zuhruf 84)

Vendimi (në çështjet e jetës) nuk i takon askujt pos All-llahut. e Ai urdhëron që të mos adhurojmë tjetër vetëm Atë. Kjo është leja e drejtë " (Jusuf, 40)

Thirrja (O I dërguar): O uhuarë i Liris (Tauratit dhe Inxhilit), eja! (të bashkohemi) te një fjalë që është e njëjtë (e drejtë) midis nesh dhe midis jush. Të mos adhurojmë askënd pos All-llahut, të mos ia bëjmë atij aske shok, të mos konsiderojmë njëri-tjetrin zotër pos All-llahut! Është nëse ata refuzojnë, ju thirr "Dëshmoni pra, se ne jemi muslimanë (zbatuesit e vendimit të All-llahut)." (Ali Imran, 64)

Mbrojtëria e All-llahut nuk mund të vendoset në shtëpi të tokës nëse qeverisjen e marrin në dorë njerëz të caktuar sikur që janë klerikët – siç edhe ka ndodhur me pushtetin e kishës – apo njerëz të cilët artikullojnë fjalë në emër të Zotërave – siç edhe ka ndodhur në pushtetin teokratik ose siç e kanë quajtur, pushteti i shenjtë hyjnor! Kjo mbrojtje mund të vendoset vetëm atëherë kur shërbimi i All-llahut të jetë sundues, ashtu që të gjitha çështjet e jetës t'i kalohen All-llahut në pajtim me llogaritë e qarta të shërbimit të cilat i themelot At.

Ngritja e mbrojtësisë së All-llahut dhe eliminimi i mbrojtësisë së njerëzve, shpëtimi i pushtetit nga duart e trëmbësve të tij, kthimi i tij All-llahut, donimi i vetëm i shërbimit hyjnor dhe suspendimi i ligjeve njerëzore, të gjitha këto nuk mund të arrihen vetëm me komunikim (informim) dhe argumentim, sepse ata të cilët i kanë nënshtruar qafat e njerëzve dhe që e kanë trëmbyer pushtetin e All-llahut në tokë, nuk e dorëzojnë pushtetin e tyre vetëm me anë të komunikimit dhe argumentimit, përndryshe, puna më e lehtë e pengambersve do të ishte vendosja e fesë së All-llahut në tokë

Megjithatë, historia e pejgamberëve dëshmon të kundërtën, si edhe historia e kësaj feje në përmundim e çdo gjenerate!

Ky proklamim i përgjithshëm për çlirimun e *njeriut* në *tokë* nga çdo pushtet jashie pushtetit të All-llahut, duke e proklamuar hyjnimin e vetëm dhe zotërimin e All-llahut në këtë gjuhësi, nuk ka qenë proklamime teonike, filozofike pasive por proklamime me karakter të lëvizjes objektive aktive. Proklamime që ka për qëllim realizimin e saj praktik në formë të sistemit i cili do t'i udhëheq njerëzit me shëratin e All-llahut dhe do t'i nxjerr njëmend nga robërimi ndaj robërve në robërimin ndaj All-llahut, duke e mëvetësuar dhe pa i ngjitur ndonjë shok. Andaj edhe ishte e domosdoshme që ta marrë formën e *lëvizjes* krahas formës së *argumentimit*, që t'i kundërvihet *situatës* njerëzore me anë të mjeteve përkatëse nga të gjitha anët.

Aktualiteti i gjuhëmbarshtëm njerëzor si dhe, sot por edhe nesër, do t'i kundërvihet kësaj feje – për shkak të çështjes së saj që ka proklamim i përgjithshëm për çlirimun e *njeriut* në *tokë* nga çdo pushtet jashie pushtetit të All-llahut – me anë të barrierave ideologjike dhe konceptuale, materiale dhe fizike, politike, sociale dhe ekonomike, raciste dhe klasore, krahas tyre edhe me ideologji të devijuara dhe botëkuptime devjenesuese. Të gjitha këto gërshetohen mes vete me një lidhshmëri marramendëse dhe shumë të rryzuar që t'i kundërvihen këtij dini.

Densa *argumentimi* dhe *shpjegimi* u kundërvihen ideologjive dhe konceptimeve, *lëvizja* u kundërvihet barrierave të ndryshme materiale – në ballë të tyre.

pushteti aktual politik i cili në vetë ngërthan faktorët ideologjikë, konceptionalë, etnikë, klasorë, socialë dhe ekonomikë e ato të dyja argumentimi dhe lëvizja i kundërvihen tërësisht *realitetit njerëzor* me anë të mjeteve perkalëse për të gjitha komponentet e saj. Këto dy attribute, duhet bashkërisht ta kahëzojnë lëvizjen e çlirimit të njeriut në tokë, *njeriut në tërësi, në tokë në përgjithësi*. Kjo është pikë shumë e rëndësishme e cila doemos duhet të theksohet përsëri.

Ky dan nuk është proklamim për çlirimin e njeriut arab. Ai as që është mision i posaçëm për arabët... Tema e kësaj është njeriu, lloji njerëzor, kurse lëmi i tij është toka, e gjithë toka. All-llahu, lavde për të, nuk është Zot vetëm për arabët, po as vetëm për ata që e përfaqësojnë besimin islam. All-llahu është *Zot i gjithësisë* kurse ky dan synon që tërë *gjuhësinë* të kthejë Zotin të vet, kurse qeniet në të t'ia shpëtojë nga roberia jashtë Tij. Roberia më e madh dhe më e arsyeshmë në pikëpamjen islame është nënshtrimi i njerëzve ndaj ligjeve të All-llahut, të cilat i realizon një grup i njerëzve në mesazh e njerëzve. Ky pm është *an shaker* (roberim, nënshtrim, udhurnm) për të cilin është konfirmuar se nuk mund të bëhet, përpos për All-llahun. Ata të cilët me të i drejtohen dikujt tjetër pos All-llahut, ata kanë dalur nga feja e All-llahut, sado që të pretendojnë se janë në fene e All-llahut.

Përgjigjimenti *sel lail-lkaini alejhi ve sel-lem* ka theksuar se *prukukimi* (*el n-tiba*) i shenatit dhe sistemit islam është *thaklet*, të cilin çfuqet dhe të kishieret e refuzuan dhe nuk e pranuan urdhëresën e tij për ta *adhurnuar* vetëm All-llahun, andaj edhe u cilësuan *mish-*

rike (shpikës të orakllekut ndaj All-llahut Gjithëkryes sh.p.)

Timudhin transmeton me senedin e tij nga Adi, bin Haturm *radhull-llahu anhu*, se kur i erdhi thirrja e Përgjambent *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* për Islam, atëherë për në Sham. Atëherë ishte në shahinjet e kështie pranuar Krishtenimin. E më pas dhe një grup i fisit të tij ishin robëruar nga mushumetët. Atëherë pastaj Resulull-llahu *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* e mëshiroi motren e tij dhe e liroi. Ajo u kthye vëlait të saj dhe e inkurajoi që ta pranonte Islamën. Gjatë ardhjes së tij të Resulull-llahu *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, njerëzit flinin për ardhjen e tij. Kur hyri të Përgjambent *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, në qafë (fjala është për Adi,un) kishte një kryq të argjendit. Kur e pa atë Resulull-llahu *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* lilloi t'i lexojë këto ajete: "*Ata i moren ahbaret*" (prafierinjtë çahet) dhe "*ruhbanet*" (murgut e krishterë) e tyre për zotat për All-llahun." (Tebhe, 31). Adu thotë: "Unë i thashë: Ata nuk u robëruan (nuk i kanë adhuruar). Atëherë u përgjigj: Gjithësesi. Ata njerëzve ua kanë ndaluar të lejuarën (hullallin) dhe ua kanë lejuar të ndaluarën (karamin). Njerëzit i kanë pasuar. E kjo është adhurim (ruhërim) i tyre ndaj atyre."

Pra, Lomenti i Resulull-llahu *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* për qetën e All-llahut Lavdiplotë është duci dhe i preri, se pasimi dhe praktikimi i shenatit dhe sistemit islam është ibadet i cili rritet nuk realizohet. Njerëzit e tillë dalin nga feja. Andaj edhe ajo është Lomendimi i disa njerëzve për zotëra nga disa të tjerë, dhe pikërisht kjo është ajo çështje për të cilën kjo fe erdhi

për ta zhdukur dhe ta shpallë çlirimin e njeriut në tokë nga robërimi i të tjerëve përpos All-llahut.

Që kështu, për Islamin ishte e domosdoshme që të marrë hov në tokë në eliminimin e *aktualitetit* kundërthënës me këtë shpallje të përgjithshme, me anë të proklamimit – argumentimit dhe lëvizjes së bashku, dhe që sulmet e tij i'i orientojë drejt fuqive politike të cilat i kanë robëruar njerëzit për vete e jo për All-llahun. Kjo do të thotë se ata nuk i kanë qeverisur me shenjat e All-llahut dhe pushtetin e Tij, të cilët kryejnë penda për mosdëgjimin e kësaj proklamatë dhe për mospranimin e *akides* në mënyrë të lirë pa mos u kundërvyç njerëzve me pashtrë. Po ashtu, Islamu kishë për qëllim vendosjen e një sistemi shoqëror, ekonomik dhe politik i cili do t'i mundësonte lëvizjes çlirimtare që të marrë hov praktik, pas eliminimit të fuqive dominuese, pa marrë parasysh se a ishin ato plotësisht politike apo të veshura me nacionalizëm ose klasore brenda një etniteti.

Islamu asnjëherë nuk pati për qëllim t'ua imponojë njerëzve përqafimin e *akides* së tij. Megjithatë, përsën, Islamu nuk është thyeshit vetëm *akide*. Islamu, siç edhe kemi thënë, është një proklamim i përgjithshëm për çlirimin e njeriut nga robërimi ndaj robëve. Islamu fillimisht synon eliminimin e sistemeve dhe qeverive të cilat themelohen në bazë të qeverisjes së njerëzve me anë të njerëzve dhe robërimin e njerëzve ndaj njerëzve, e pastaj i lë njerëzit të lirë – në mënyrë të përsosur – për ta zgjedhur atë që të cilën ata e duan me vullnetin e tyre të lirë, dhe atë pas largimit të presionit politik ndaj tyre dhe pas interpretimit të detyrës (të Islamit) drejtuar shpirtit dhe mendjeve të tyre. Megjithatë, me këtë

përvojë nuk don të thotë se ata mund ta bëjnë zotim e tyre të jetë më i rëndësishëm ose të jenë të luë që ata vetvetes i'ia zgjedhin roberinë ndaj robërve, ose ta konsiderojnë njën-jetm zot krahas All-llahut! Përmes i sistemit i cili do i'ia sundojë njerëzit në tokë, dihet të jetë robërimi i pastër vetëm ndaj All-llahut. Kjo mund të arrihet përmes pranimit të ligjeve dhe legjislacioneve prej Tij, e pastaj nën hijen e kësaj sistemi të përgjithshëm çdokush mund të përqafojë akiden të cilen e do. Pra, vetëm në këtë mënyrë *fi-ja* (ligji i All-llahut) bëhet (realizohet në sipërfaqe të tokës) e t'era për All-llahun, që don të thotë se vendimi më i lartë (*Ed-dejmur*, rrjedh prej fjales *dm* – të), nënsturimi, pasimi dhe robërimi, të gjitha i takojnë vetëm All-llahut. Kuptimi i fjales *dm* është më përfshirës se i fjales *akide dm* don të thotë metodologji dhe sistem me të cilin udhëhiqet jeta. E kjo në Islam mbeshketen në akiden Megjithatë, në kuptimin e përgjithshëm feja është më e gjerë se akideja. Në Islam mund të jetojnë – brenda sistemi të tij të përgjithshëm i cili themelohet mbi bazën e robërimut vetëm ndaj All-llahut – kolektivitete të ndryshme edhe nëse disa prej tyre nuk e kanë përqaftuar durrin islam.

Ata të cilët e kanë kuptuar natyrën e kësaj feje – ashtu siç u tha më parë – bashkë me të e kanë kuptuar durrmosdoshmërinë e zhvillimit të lëvizjes në Islam në formë të shihadi me shpatë – krahas shihadi me argumentim – dhe e kanë kuptuar se kjo nuk është lëvizje mbrojtëse, me qe kuptim të ngushtë të cili e degjojme sot nga termi *luftë mbrojtëse*, të cili e trilloi të dështimit përballë presionit aktual dhe përballë sulmit ma-

ramendës orientalist, të cilët dëshirojnë që lëvizja e xhihadit të konceptohet kështu islamikisht. Pra, ata të cilët e kanë kuptuar se xhihadi nuk është lëvizje mbrojtëse, e dinë se ai është lëvizje ofensive dhe shtrirëse për çlirimin e njeriut në tokë, me mjete përkatëse për të gjitha aspektet e reaktetit mjerezor në periudha të caktuara, që për çdo periudhë ofrohen mjete efektive.

Andaj edhe është e domosdoshme që lëvizjen e Islamit xhihadik ta emëtojmë lëvizje mbrojtëse, por duke e ndërruar kuptimin aktual të fjolës *mbrojtje*, duke e konsideruar *mbrojtje për njeriun dhe vetë qenien e tij* kundër të gjithë faktorëve të cilët e kanë vënë në prangë lirinë e tij dhe e pengojnë çlirimin e tij. Ndaj këtyre faktorëve të cilët përfaqësohen përmes ideologjive, konceptimeve dhe sistemeve politike të ngjitura me pendat ekonomike, klasore dhe nacionaliste të cilat edhe dominon në tokë përgjithësisht në kohën kur u paraqit Islami, dhe shpesh forma të të cilave dominojnë edhe në shprehjet aktual të kësaj kohe!

Me anë të shpjegimit të kësaj të kuptimit të termi *mbrojtje* mund ta perceptojmë reaktetin e motiveve të shtrirjes islame në tokë me xhihad dhe ta perceptojmë natyrën e vetë qenies së Islamit, e ajo është proklamimi i përgjithshëm për çlirimin e njeriut nga robëritë ndaj robërve dhe vendosja e hyjnit të vetëm të All-itahut dhe zotërimit të Tij ndaj botës, gjithashtu zhdukjen e mbretërisë së pasioneve mjerezore në tokë dhe vendosjen e mbretërisë së shenjtë hyjnor në botën e njeriut.

Përpyekja për gjetjen e arsyeve mbrojtëse ndaj xhihadit islam në kuptim të ngushtë të koncepteve bashkëkohore mbi luftën mbrojtëse, pastaj përpyekja për

të gjetur mbështetje humanitare për vërtetimin se nejarzet e shahadit islam ishin lypsesht vetëm për shpëtimin e armiqesisë (rrezikut) nga fuqitë fqinje ndaj *ummat* islam – që sipas kuptimit të disave, as votën shprehin vetëm në Gadishullin Arabik – keto përpjekje në realitet mëdhen nga perceptimi sipërfaqësor për natyrën e kësaj feje dhe natyrën e rolit të cilin ka ardhur ta realizojë në tokë. Ato përpjekje gjithashtu analizojnë dëshimtarin e tyre përballë presionit të sotshëm aktual dhe përballë sulmeve dmike orientaliste ndaj shahadit islamik.

Si ua merr mendja, sikur a thua Ebu Bekri, Umeri dhe Uthmani, *radhull-llahu anhum*, të ishin siguruar nga rreziku armiqësor i romakëve dhe persianëve në Gadishull, a do të ndaleshin për mos ta vazhduar me shtrirjen islame anekënd botes? Si do ta ndalnin ata këtë shtrirje kur para da'ves qëndronin ato barrierat materialiste për shkak të regjimeve politike, nacionaliste, klasore dhe ekonomike të cilat ishin të formuara sipas traditave nacionaliste dhe klasore, e që gjithashtu i mbronin fuqitë materialiste të shtetit.

Është përmirësim sikur njeriu ta parafytyrojë thirrjen e cila e shpallë çlirimin e njeriut, lirin e njeriut në tokë dhe atë në tërë tokën, e pastaj të ndalet para këtyre barrierave dhe të përpjeket t'u kundërvihet me gjakë dhe argument! Ajo vetveti angazhohet me gjuhë dhe argument por, vetëm atëherë kur munda saj dhe individëve nuk ka pengesa. Atëherë ajo mund t'u drejtohet me liri të plotë kur edhe ata janë të liruar nga të gjitha llojet e mponimeve. Këtu vjen në shprehje dispozita "Nuk ka dhuntë në fe." Kurse atëherë kur lirasen ato barrierat dhe shtypjet materialiste, duhet së pari ato të

eliminohen me fuqi, që të krijohen kushtet për t'u drejtuar zemrës dhe shpirtit të njeriut duke qenë atë i liruar nga ato pranga!

Xhahadë është nevojë e domosdoshme për da ven, sidomos kur synimet e saj janë proklamuar i çinimi të njeriut njëmendësisht, duke u ballafaquar me realitetin ekzistues me anë të mjeteve perkatese për të gjitha aspektet e tij. Ai nuk mund të jetë i mjaftueshëm vetëm me anë të argumentimit teoriko-filozofik, pavarësisht se votam islam – ose sipas shprehjes së drejtë islame: *darul islam* – është i sigurt dhe i paprekshëm ose është i rrezikuar nga fqinjët e tij. Kur Islami synon paqen, nuk ka për qëllim paqen e lirë e të kufizuar e cila thjesht synon që të sigurohet atë territor në të cilin populli perqafon akiden islame por dëshiron paqen në të cilën e tërë feja do të jetë vetëm për All-llahun, d.m.th. që ndihnum i njerëzve të jetë i tëri vetëm për All-llahun, në të cilin njerëzit nuk e konsiderojnë njëri-tjetrin për zot përveç All-llahut. Ajo që duhet marrë është përfundim i fundit në të cilën armu lëvizja xhahade në Islam – me përcaktim të All-llahut – e jo fillimi i dëneve të da ves e as mesi i tyre. Të gjitha këto përfundime përfunduan, siç thotë Imam Ibnu'l Kajjan, në atë mënyrë që: "Pas zbatimit të surës *Harue* çështja e kufitarëve përfundoi në këto tre grupe: ata që ishin në armiqësi, ata që ishin në kontratë (marrëveshje) dhe ata që ishin në mbrojtjen e muslimanëve. Më vonë situata me ata që ishin në kontratë ndryshoi me hyqjen e tyre në Islam kështu që mbeten vetëm dy grupe: ata që ishin në armiqësi dhe ata që ishin në mbrojtjen e muslimanëve. Ata që ishin në armiqësi i inkorporoi atij (Përgjigjës). Kështu njerëzit

në raport me të u ndanë në tre grupe: Mushmanë dhe besimtarë ndaj asaj që u shpallë dakordues me të, të cilët ishin të sigurtar (sjalla është për *dhimmitimet*, ato që janë nën mbrojtjen e mushmanëve, siç merret vesh edhe nga fjalia e mëparshme sh.p.), dhe shpallës të armiqësisë që i frikoheshin.¹

Keto pra janë ato dukuri të logjikshme të caktu përputhen me natyrën e kësaj feje dhe synimet e saj, e jo siç e kanë kuptuar të dëshnuarit para realitetit ekzistues dhe para sulmeve dinake të orientalistëve!

All-llahu nuk u dha leje për luftë mushmanëve në Mekke dhe në fillim të huxhretit në Medine. Muslimanëve u është dhënë

Idatnu idhari tuaja prej luftes, falni namazin dhe jepni zeqatun (Nisa, 77)

Me pastaj ajo u lejua dhe u është thënë:

Atyre që po sulmohen me luftë u është dhënë leje të luftojnë për shkak se u është bërë padrejtësi e All-llahu ka fuqi për t'u ndihmuar atyre (mushmanëve) (të lejoni të luftojnë) ata të cilët u dëhuan prej shikësive të tyre pa kurrfarë të drejte vetëm pse thanë 'All-llahu është Zoti ynë' Ë sikur All-llahu të mos i zbrapste dusa me dusa të tjerë, do të rrënoheshin monumentet e tyre, huxhret dhe dhimësit në të cilat përmerhet shumë emri i All-llahut. Ë All-llahu përcjell ta ndihmojë atë që ndihmon rrugën e Tij, se All-llahu është shumë i fuqishëm dhe gjithnjë triumfues. (Ai i ndihmon) Ata të cilët kanë Ne u mundësojmë vendosjen në tokë. Jidin namazin, japin zeqatun, urdhërojnë për të mirë dhe largojnë prej të keqeve. All-llahu i takon përfundimi i çështjeve (Hachsh, 39-41)

¹(X)

Më pastaj ua detyroi luftën ndaj atyre që e luftojnë
Përgambersin e jo edhe ndaj atyre që nuk e luftojnë, dhe
u është thënë

*Lhe luftoni në rrugën e All-llahut kaulër atyre që ju
sulmojnë" (Bekare, 190)*

Dhe më në fund u është bërë detyrë nën atyre luftonit i
idhujtarëve pa dallim dhe u është thënë

*"Luftoni të gjithë idhujtarët pa dallim, saq ju luftojnë
ata juve pa dallim" (Tevbe, 36)*

Po ashtu u është thënë

*"Luftoni ata që nuk besojnë All-llahun e as borën
tyetër nuk e konsiderojnë të ndaluar (harum) atë që e nda-
lon All-llahu dhe i Dërguari i Ty, nuk besojnë fenë e vërtetë,
prej atyre që u është dhënë Libri, derisa ta japin shkrimin
në dorë e shpër qenë të mposhtur." (Tevbe, 29)*

"Lufta - siç thotë Imam Ibnu'l Kajim - në fillim
ishite e ndaluar, pastaj e lejuar e pastaj e urdhëruar ndaj
atyre që të parët e fillojnë luftën, e pastaj ishite e urdhë-
ruar ndaj të gjithë atyre që ishin idhujtarë."

Korrektësia e teksteve të theksuara për xhihadin,
korrektësia e hadithëve përgamberske të cilat nxjerrin
në në të dhe realiteti i ngjarjeve të xhihadit në fillim të
Islamit dhe gjatë tërë periudhës së gjatë historike të tij,
ky rezultat i kultuar nuk lejon që në personalitetin e
mytit të bërë as interpretim të cilin e imponojnë të
deshtuarit për presionin të realitetit aktualitës dhe para
sullimit dinak orientalist ndaj xhihadit islamik!

Kush është ai i cili dëgjon fjalën e All-llahut në këtë
qeshitje dhe fjalën e Përgambersit *sal-llahi-llahu alejhi ve
sal-lem* dhe po ashtu i përcjell me vemendje ngjarjet e
xhihadit islamik, e pastaj ta parafytyrojë xhihadin si
qeshitje spontane (e atypikalizime) e determinuar me

metihana kaluese të cilat vijnë dhe shkojnë dhe ta pranojë vetëm brenda komizave të mbrojtjes për sigurimin e kufijve?¹

Qvsh në fithim të ajetëve të cilat ua lejuan besimtarëve luftën, All-llahu ua ben me dije se qëllimi kryesor dhe i përhershëm i Tij në jetën e kësaj bote është që Ai t'i zbrapsë disa njerëz me disa të tjerë për ta penguar kaosin në tokë

"(U' lejuan të luftojnë) ata të cilët u detyruan prej shqetësive të tyre pa kurrfarë të detyrës dhe vetëm për shandë: All-llahu është Zoti ynë! E sikur All-llahu të mos i zbrapsë disa me disa të tjerë, do të rrenoheshin monastiret, kishat, hyrjet dhe shantet në të cilat përmendet shpesh emri i All-llahut." (Hachch, 39-40)

Pra, kjo është një kërkesë e përhershme e jo një gjendje e rastësishme. Kërkesë e përhershme për të mos lejuar ambientimin e hakut (të vërtetës) me hatilin (të kotën) në këtë tokë. Andaj, pikërisht atëherë kur Islamu jep shpal, an e pengjshime për vendosjen e hyjnamit të All-llahut të të gjitha krijesat, ngrihen dhe e sulmojnë grabitësit, e pushtetit të All-llahut në tokë dhe kurre nuk i dorëzohen mo paqe. Prej këtij, Islamu merr hov dhe i nqoshitë dia për i i nqjerrë nqjerrë nga pushtetët e tyre dhe për ta zbrapsur nga nqjerrë në tokë në pushtet të grabitur. Ky është një tentim i përhershëm ku hovi i shihadi, çlirimtar nuk ndalet derisa ligji (feju) të bëhet i tën vetëm për All-llahun

Tërheqja nga lufta në Mekke nuk ishte asgjë tjetër pos një periudhë e një strategjie të gjatë. Po e njëjta gjë ishte edhe në momentet e para të luftës. Ajo se çka e nxiti bashkësitë muslimane pas periudhës së parë të lejimit të luftës nuk ishte për qëllim vetëm sigurimin e

Medines. Në të vërtetë, ky ishte qëllimi parësor dhe i domosdoshëm, megjithatë nuk ishte qëllimi final. Ky ishte qëllimi i cili siguron mëmësinë e startimit dhe e mbroton bazën e startimit. Startimi për çlirimun e njeriut dhe për eliminimin e pengesave të cilat e ndalin vetë njeriun për startim.

Është kryesisht i kuptueshëm pengimi i muslimanëve nga xhuhadi me shpatë (aludon në lullën, sh.p.) në Mekke. Në Mekke thirrjes islame i ishte siguruar liria e proklamimit. Bartësi i thirrjes *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* me mbrojtjen e shpatave të Benu Hashimeve zotëronte hënë për ta publikuar da'vën dhe që me anë të saj t'u drejtohet veshëve, mendjeve dhe zemrave të kurejshtëve, e po ashtu me anë të saj edhe të ballafaqohej me individë të ndryshëm. Aty nuk kishte pushtet politik të organizuar i cili do ta pengonte nga publikimi i da'vës, ose t'i pengonte njerëzit nga degjimi i tij¹. Pra, nuk ishte e domosdoshme – në këtë periudhë – të përdoret forca, pastaj edhe duke i parur parasysh shkaqet tjera të cilat ishin të pranishme gjatë asaj periudhe. Këtë e përmblodha në hënën "*El ihlali Kur an*" (Nën hijet e Kur anit) kur ishte fjala për tefsirin e fjalës së Aul-llahut.

"A nuk i vure re ato të cilëve u patë thënë: Ndalo! duart tregojnë prej hyllës, fjalë monicizim dhe jepni zeqatim." (Nisa, 77)

Mendoj se nuk do të ishte e lehtë që diç nga ai perkufizim të theksohej edhe këtu.

"Ndoshta ashtu ishte për shkak se periudha mekka-se ishte periudhë e edukimit dhe përgatitjes në një ambient specifik, për një popull specifik dhe brenda rrethave specifike. Prej qëllimeve të edukimit dhe për-

gatijes në një ambient si ky, në veçanti është edhe edukimi i shpirtit të njeriut arab për dënim ndaj asaj që zakonisht nuk mund ta durojë si dhunë ndaj individualitetit të tij ose ata të cilët mbështeten në të. Kjo është bërë me qëllim që të braktiset nga subjektivizmi i tij, të zhveshet nga una i tij në mënyrë që as vella e as ata që mbështeten në dhunë të mos jenë bosit i jetës në shikim të tij dhe natës të lëvizjes në jetën e tij. Pastaj edukimi i tij për ta përmbajtur temperamentin e tij në mënyrë që mos të reagojë qysh në provokimet e para – siç është natyra e tij – dhe të mos gëfellojë me ngacmuesin e parë. Kështu pra do të arrijmë maturinë në natyrën dhe lëvizjet e tij. Po ashtu edhe edukimi i tij që t'i bashkohet një bashkësi të organizuar e cila ka udhëheqje, të e cila drejtohet për çdo çështje të jetës së tij dhe nuk bën ndonjë veprim pos në pajtim me atë që urdherohet – sado që urdhi të jetë në kundërshtim me natyrën e përcësuar dhe tiparet që i ka – kjo edhe ishte guri themeltar për përgatitjen e personalitetit arab dhe për formimin e bashkësisë muslimane e cila i nënshtrohet një udhëheqjeje të organizuar, të zhvilluar e përparimtare e jo primitive dhe fisnore¹.

-Ndoshta ashtu ishte për shkak se da veja paqësore ka qenë me ndikim dhe pranim më të madh në një ambient siç ishte ai kurejshil, përplot paqëgjerësi dhe krenari. Dhe, sikur të ngrihej përleshja me të do të shpohet edhe më tepër kryenqësia dhe mena e tyre në këtë periudhë dhe do të zhvilloheshin përleshje të reja të përgjakshme ashtu si trazurat e njohura të arabëve të cilat shpërthyen me luftërat e Dahirut dhe Gibratit, dhe luftën e Basutit e që zgjatën vite të lera dhe krejtësisht

disa fise i shkatërruan. Këto përleshje të reja do të ndërtoheshin në mendjet dhe kuptimet e tyre gjithmonë me Islamit dhe nuk do të qetësoheshin me asnjëherë. Islami do të shndërrohej prej fesë dhe da ves në përleshje dhe trazira, me ç'rast do të harrohej pasqyra e tij krësore duke qenë në sfilim të shpalljes dhe asnjëherë nuk do të mbahej mend për të mirë!

-Ndoshta ashtu ishte duke u dështuar që t'i iket nxitjes së një beteje dhe përleshjeje brenda çdo shtepie. Në Mekke nuk kishte pushtet të përgjithshëm e të organizuar i cili do t'i torturonte besimtarët dhe do t'i sulte në sprovë të ndryshme, por kjo ishte e kësaj tek kujdestarët (tutorët) e çdo personi, të cilët i torturonin, i vmun në sprovë të ndryshme dhe i *edukonin*. Lëja për luftë do të thoshte – për këtë ambient – të zhvillohej beteje dhe luftë në çdo shtëpi. E pastaj do të thuhej. Ja, ky është Islami! Ashtu është thënë edhe kur Islami urdheronte terheqjen nga lufta? Gjatë sezonës, ndërmjet arabëve të ardhur për haxh dhe tregti, propaganda e kurejshtëve zhvillohej duke thënë Muhamedin gjell përçarje nedis përndit dhe fëmijës së tij, e lere me nedis popullin dhe farëfisi të tij! Si do të dukej da veja, sikur të urdheronte fëmijën ta mbyti prindin, robin ta mbyti pronarin, në çdo shtëpi e në çdo vend!¹¹

-Ndoshta ashtu ishte ngase All-llahu e dinte se një numër i madh i njerëz që u kundërvaheshin muslimanëve të parë duke i ofenduar, keqtrajtuar dhe torturuar përkërisht ata do të bëhen prej ushtrisë më besnike të Islamit, bue edhe prej udhëheqësve të tij. A nuk ishte Umer bin Hattabi nga mesi i tyre?¹²

-Ndoshta ashtu ishte ngase krenaria arabe në një ambient fisnor e kushte traditë që t'i dalë krah atij që leqtrajtohej dhe i bëhej e padrejtë dhe nuk tërluqeshin nga ky qëndrim, veçanërisht kur ai ushtrohej mbi njerëzit e ndershëm nga mesi i tyre! Këtu raste të shumta të cilat vërtetonte realitetin e kësaj mendimi, për shembull. Ibnu Dugunne nuk dëshironte që ta lejonte Ebu Bekrin të emigrojë dhe ta braktis Mekken – derisa ai ishte një autoritariv – dhe një gjest të tillë ai e vlerësoi si turp të arabëve, ndaj edhe ia ofroi lqinjësinë dhe mbrojtjen e tij! Rasti i fundit i cili vërteton këtë realitet ishte kundërshtimi i shikësës për bilokim të Hashimulëve në lagjen e Ebu Tabbii meqë atyre iu shuan mundimet dhe iu zgjoi uria, derisa një rast i tillë në një ambient tjetër të *qytetërimit* të vjetër i cili është ngopur me dhanë, lenum për të ndaluar një torturë do të implikonte talje, nënçmim dhe përhuje nga rethi, e në anën tjetër madheshmimin e torturuesit dhe zullumqant agresor!

-Ndoshta ashtu ishte për shkak të namnit të vogël të muslimanëve të asaj kohe dhe kufizimit të tyre në Mekke, nga arsyeja se thirja islame nuk kishte depertuar në pjesën tjetër të Gadishullit ose se lajmi i tij kishte arritur pjesërisht. Kështu ishte sepse fiset rreth Mekkes kishin qëndrim neutral ndaj betejës së brendshme e cila zhvillohej ndërmjet kurejshëve dhe disave nga bytë e tyre derisa të kuptonin se si do të jetë epilogu i situatës. Në një gjendje të kështu, kjo betejë e ngushtë do të përlundonte me vrasjen e grupit të vogël të muslimanëve – bile edhe nëse ata do të vinin edhe një herë më shumë nga ajo që ata do të viteshin – kështu do të ribetej xhujtaria e do të fshikej nga toka bash-

kështu muslimanë, Islami nuk do të mund të themelonte sistemin e vet, e as që do të mbetej ndonjë shenjë ekzistuese. Kurse, Islami është fe e cila ka ardhur të bëhet program i jetës dhe të bëhet sistem real e i zbatueshëm për jetë.

-E kështu me radhë. "

Kurse në Medinë në agim të hixhretit kontrata të cilën e bëri Pejgamberi *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* me çifutët e Medines dhe me ata që mbeten në idhujtari prej arabëve aty dhe me të saj, ishte një mjet për pengimin e luftës të cilën e impononte natyra e asaj periudhe.

Së pari Sepse aty terreni ishte i përshtatshëm për komunikim dhe publikim të da ves. Aty nuk kishte pushtet pontik i cili do të pengonte dhe do të vente barmërisht ndaj njerëzve dhe da vesë. Të gjithë e patën pranuar shpejtë si musliman në krye me Resulull-llahun *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* në ushtrinë e tij të çështjeve politike. Në atë kontratë theksohej se askush nuk guxon të nënshtrohet paqe, as të shpallë luftë e as të vendosë marrëdhënie me jashtë pos me lejen e Pejgamberit *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*. Ishte më se e qartë se pushteti i venietë në Medinë ishte në dorë të udhëheqës muslimanë. Terreni për thirrjen islame ishte i hapur, kurse rruga e lirë ndërmjet njerëzve dhe lirë së besimit ishte e pranishme.

Së dyti: Pejgamberi *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* në këtë periudhë dëshironte që preokupimin e tij ta koncentrojë në kurejshitet, meqë kundërshtimi i tyre ndaj kësaj feje ishte bërë pendë – pengesë kundrejt fiseve tjera të cilat përnin se si do të përfundojë çështja

midis Lurejshitëve dhe disave nga bijtë e tyre. Pikërisht për këtë, Peigamben *sul-kult-llahu alejhi ve sel-lem* avancoi dërgimin e ekspeditave, kurse marshimin e parë nën Flamurin islam ta bësoi Hamza bin Abdulmuttalibi, në krye të shtatë muajve pas hixhretit në muajin e Ramazanit.

Pasaj vijuan ekspeditat tjera, pas nëntë, trembëdhjetë, gjashtëmbëdhjetë dhe ajo e fundit në krye të shtatëmbëdhjetë muajve, ekspeditë të cilën e udhëhoqi Abdul-llah ibn Xhahshu në muajin Rexheb. Kjo ishte ekspedita e parë e cila u shndërrua në përleshje të hapur dhe shkaktoi vrasje të shumta. Ajo u zhvillua gjatë muajit të ndauar (për luftë) dhe për këtë luftë zbritën keto a, ete në suren *Hekare*

Te pyesin për luftën në muajin e shenjtë, thotë: Lufta në të është e madhe (mekat i madh), por pengimi nga rruga e All-llahut, musbesimi ndaj Tij, pengimi nga Xhamia e shenjtë (Kubja) dhe dhënia i barnave të saj nga ajo, janë mekate edhe më të mëdha të All-llahut. I provokimi (shundër muslimanëve) është edhe më i madh se vrasja. Ata du të ju luftojnë juve vetëdijshëm për t'ju zbrapsur, nëse mundën nga feja juaj . " (Hekare, 217)

Pasaj u zhvillua Lufta e madhe e Bedrit në Ramazan të po kësaj viti. Kjo luftë është ajo për të cilën zbriti sureja *Infid*.

Një vështrim i vemendshëm ndaj situatës përmes rrethanave të ngjarjes nuk lë hapësirë për një konstatacion se *mbrojtja në mënyrë të ngushtë ishte bazë për lëvizjen islame, ashtu siç thonë të dëshiuant përballë realitetit ekzistues dhe përballë sulmit dinak orientalist*¹

Ata të cilët për lëvizjen e shtrirjes islame mbështeten vetëm në gjetjen e faktorëve mbrojtës, ata janë të

në kuadër nga levizja e sulmeve orientaliste, në kohën kur muslimanëve nuk u ka mbetur forcë, bile nuk u ka mbetur as Islami i vërtetë, – përpos atë që i ka ruajtur All-llahu, të cilët përpigjen me mish e me shpirt që ta realizojnë Shpalljen e Islamit në përgjithësi me anë të çlirimt të *nyerit* në *tokë* nga çdo pushtet përveç pushtetit të All-llahut, që të bëhet feja e tëra për All-llahun duke bërë përpjekje që të gjejnë arsye të arsyeshme (frazologjike) për vëhadin në Islam!

Shirja islame nuk ka nevojë për arsye të arsyeshme frazeologjike më tepër të arsyeshmet të cilat i sollan tekstet kur more

Le të luftojnë në rrugën e All-llahut ata që japin jetën e kësaj bote për botën tjetër. Kush lufton në rrugën e All-llahut e vritet (thuhet) ose triumfon. Në do të japim atij shpërblim të mirë. (Kërkohet që nuk lufton për Zotin dhe për (të) shpërblim) të paqytir burrat, gratë dhe fëmijët të cilët luajnë. Zoti ynë, nxjerr nga ky fshat (Mekka), banorët e të cilëve janë mirë. Jepim nga ata lotë shpërblim e ndihmë! Ata që besuan luftojnë në rrugën e All-llahut, e ata që nuk besuan, luftojnë në rrugën e çullit. Luftoni pra miqtë e çullit! S'ka dyshim se mirja e çullit është e dobët." (Nisa, 74-76)

Të tregojmë atyre që nuk besuan, nëse luftojnë do të jepen rruga e tyre e gabuar dhe besojnë) do të jepen fletë e kaluarja për nënë vëzhguese. Ligji (i Zotit), i zbatuar ndaj të parëve është i dritur (edhe juve do t'ju zë). Luftoni ata derisa të mos humbët ndihmuesit (besimtarët), e i tërë ndihmuesit të bëhet vetëm për All-llahun. Po nëse ata ndalen (të japin fletë mosbesimi), All-llahu është mbikëqyrës për atë që vepron. Po nëse luftojnë ata shpirt të All-llahu është mbikëqyrës juaj. E, sa mbikëqyrës e ndihmës i mirë është Ai." (El-Nisa, 38-40)

Luftoni ato që nuk besojnë All-llahun as botën tjetër
nuk e konsiderojnë të rëndësishme (horam) me që e mufat All-
llahu dhe I dërguari i Tij, nuk besojnë fenë e vërtetë, prej
atyre të cilëve u është dhënë Libri, derisa ta japin shazjen
në dorë e dheqenë të mpashur. E çfarë thonë? Uthejnë
është djalë i All-llahut, e të krishterët thonë: Mesihu është
djalë i All-llahut. Ato ishin themel e tyre me gurët e tyre
(faza të tharta), që imutojnë themel e jobesimtarëve të më-
hershmë, All-llahu i vrafi të largohen (nga e vërteta).¹ Ata
i konsideruan "adharët" (prishësit e çështjeve) e tyre, "radh-
hanet" (murgjit e krishterët) të tyre dhe Mesihun (Isain)
hinin e shpëtimës, për ata pas All-llahut, ndërsa ata nuk
janë arritur për tjetër (nga pejgamberët) pas për ardhur-
rimin tek All-llahu një, e që nuk ka të ardhur pas Tij. I
kurthë është Ai nga çka i shpëtojnë. Ata përpun me gurët e
tyre ta shuajnë dritën e All-llahut, e All-llahu nuk do tjetër
pas ta përshkël dritën e Tij, mblodhë jobesimtarët e urrye-
në" (Levbe 29-32)

Keto janë arsye tregues të cilat tregojnë nga vendosja
e hyjnit të All-llahut në tokë dhe realizimin e programit
të Tij në jetën njerëzore. Ai synon shpëtimin e dhajve
programet e dhajve dhe eliminimin e pushtetit të
njerëzve i cili i robëron njerëzit, dënsa njerëzit janë ro-
bër vetëm të All-llahut. Ata nuk guxon i i qeverisë as-
kush prej robërve të Tij me atë që ata e shpikim dhe me
ligje të nxjerrura nga tectet dhe mendjet e tyre! Keto
arsyetime tregojnë, tok me konfirmimin e parimit
"Nuk ka dhuënë në fe", që ka për qëllim se nuk ka dhu-
në në perqafimin e besimit – shpëtim, pasi njerëzit të nxir-
ren nga pushteti i robërve dhe deklarimin e parimit: I
tërë pushteti i takon vetëm All-llahu ose e lënë fja
është vetëm për All-llahun po me të njëjtin tregtim.

Këto janë arsyetimet e çismut të përgjithshëm të njeriut në lokë përmes njerzës së njerzëve nga robërimi ndaj robërve në roberimin vetëm ndaj All-llahut pa rival. Dhe vetëm ky arsjetim prop mason. Këto arsjetime ishin të skajitura në mendjet dhe shpirtit e luftetarëve muslimanë. Askush prej tyre nuk u pa et çka e shpirti të dale në xhahad, e pastaj të thote "Kemi dale të mbrojmë votum tonë të rrezikuar! Ose, kemi dale in pengojmë agresionin persian ose romak ndaj neve muslimanëve! Ose kemi dale që ta zgjerojmë tokën tonë dhe të pasurohem prej plaçkës së luftës!"

Ata thonin gjithashtu se i thanë Rib u ibnu Amur Hudhejfe ibnu Muhsin dhe Mugire ibnu Shu be, që të gjithë, Rustumit, komandantit të ushtrisë së persianëve në kadiji e, i cili i pveti një nga një, gjatë tri ditëve para perleshjes. "Ç'ju solli juve këtu? Përgjigja ishte: "All-llahu na ka dërguar që me ndihmën e Tij t'i nxjerrim robërit e Tij nga adhurimi i robërve në adhurim të All-llahut të vetëm, nga ngushtica e dunyisë në gjersinë e saj, nga zulumt i feve të ndryshme në drejtësinë e Islamit. Ai dërgoi Pejgamberin e Tij me fenë e Tij të krishtetë e Tij. Kush e pranon prej nesh (këtë fe) nga të tjerët, e pranojmë prej tij dhe ierhitem nga ai, e leme atë dhe tokën e tij të lirë. E kush refuzon, do ta luftojmë derisa ta arrijmë shennelin ose fitoren."

Erazioni arsyetim vetvetor në vetë natyrën e kësaj feje, në shpalljen e saj të përgjithshme dhe në programin e saj praktik, për t'u ballafaquar me realitetin njerz/or me mjete efikasë në të gjitha sferat përmes përuarëve të caktuara me mjete përkatëse. Ky arsjetim vetvetor fillimisht qendron – edhe po që se nuk ekziston rreziku i

agresionit ndaj tokës islame dhe muslimanëve që jetojnë në të – ngase në është arsyetimi në natyrën e programit dhe njëmendësisë së tij dhe natyrën e pengesave të njëmendia në shoqëritë njerëzore, e jo pra thjesht vetëm nga arsyei e kufizimit dhe të përkohshme me karakter mbrojtës.

Mjafton që besimtari të dalë muhadid me shpirtin dhe mallin e tij *fi sabil-lah* (në rrugë të All-llahut), në rrugë të këtyre vlerave të larta prej të cilave ai nuk arrin ndonjë përfitim personal e as që e shpyn për të ndonjë përfitim personal.

Muslimani para se të dalë për xhihad në betejë, ai tashmë e ka zhvilluar në shpirtin e tij betejën e xhihadi në të madh me djallin, me teket dhe pasionet e tij, me lakmitë dhe aspiratat e tij, me interesat e tij dhe mirësit e shtatës dhe popullit të tij, me çdo embleme përveç emblemas së Islamit, me çdo moti përveç motit për robërim të vetëm ndaj All-llahut, realizmit të pushtetit të Tij në tokë dhe shpirtin e pushtetit të sulltanqarëve praçkës të pushtetit të All-llahut.

Aia të cilët gjurmojnë arsyetimet për xhihadin islam si mbrojtje të *vatunit islam*, e minimizojnë çështjen e *menhaxhi* (programi dhe metodologjia së Islamit) dhe e trajtojnë më pak të rëndësishëm se *vatunit*, por kjo nuk ka të bëjë me qëndrimin islam ndaj këtyre trajtesave. Ky është një shikim i ri, i shpikur dhe i huaj për sensin islam. Akadaja dhe menhaxhi përmes të cilave shëmbëllehet Islami dhe shoqëria e cila udhëhiqet me këtë program, janë trajtesat e veprime të cilat i pranon sensi islam. Ndërsa toka – qenësia – nuk ka ndonjë trajtim e as peshë. Të gjitha vlerat e tokës në botëkupti-

min islam buronë nga vlera e dominimit të rendit të Allahut dhe pushtetit të Tij në të Vetëm kështu ajo mund të jetë foleja e akides, kopshti i menhedit, *darul islam* (shtëpia e Islamit) dhe pika e startimit për çlirimin e njeriut.

Është e vërtetë se mbrojtja e *darul islamit* është mbrojtje e akides, menhedit dhe shoqërsë e cila udhëheq me këtë menhesh, megjithatë ky nuk mund të jetë qëllimi final, e as që mbrojtja e tij nuk është qëllimi përfundimtar i lëvizjes së xhihadit islam. Mbrojtja e tij është njëet dhe mënyrë për ta ngritur mbretërinë e Allahut në të, pastaj për ta marrë si bazë për shtrirjen e tij në gjithë botën dhe në llogan njerëzor përgjithësisht. Llogan njerëzor është krenë e kësaj feje kurse toka është hapësira e saj e madhe.

Siç kemi thënë edhe më parë, startimi për xhihad me anë të drejtuarit hyjnor rezulton me pengesa të shumta materialiste nga pushteti i shtetit, sistemi i shoqërsë dhe menheshit e ambientit. Por pikërisht të gjitha këto pengesa janë ato të cilat Islami synon t'i zhduk me forcë dhe për t'ia kthyer vetes linë e komunikimit me njerëz, t'u droptohet ndërgjegjeve dhe mendjeve të tyre pasi që t'i çlirojë nga prangat materialiste, duke ua lenë pastaj linë e të zgjedhurit.

Akuzat e orientalistëve mbi parimin e *xhihadit* nuk guxojnë të na mashtojnë po as të na hutojnë. Nuk duhet të lejojmë që të na rëndojnë qafat tona përmes presionit dhe shlypjes ekzistuese në kalendarin e fuqive botërore, ashtu që pastaj të shkojmë e të gjuetojmë arsyetime frazeologjike për xhihadin islam jasht natyrës së kësaj feje me motivime të përkohshme mbrojtëse, nga

të cilat nuk varet xhuhadi islam, por ai merit hox në rrugën e tij pa marrë parasysh a ekzistojnë apo nuk ekzistojnë ato motivime!

Densa jemi duke e shfaqur realitetin historik, ne duhet që mos t'i neglizhojmë trajtesat vetvetore të natyrës së kësaj feje, të proklamimit të saj të përgjithshëm dhe programit të saj praktik dhe që mos të bëjmë përzije mes tyre dhe nevojave të përkohshme mbrojtëse.

Është e vërtetë se ky dëm domosdoshëm duhet ta mbrojë veten nga agresorët, sepse thjesht, vetëm ekzistimi i tij në formë të proklamimit të përgjithshëm për domosdoshmëri të L. gjit të All-llahut mbi njerëzimin, çlirimun e njeriut nga robërimi përveç nga robërimi ndaj All-llahut, përfaqëson : kësaj prapë në një bërthamë të organizuar dhe aktive nën një udhëheqje të re larg udhëheqjeve të kaluara dhe lindja e një shoqërie të pavarur të veçantë e cila nuk rreth dhe nuk pranon sundim prej njerëzve sepse sundimi në të i takon vetëm All-llahut, thjesht pra, prania e kësaj dmi në këtë formë pauletër duhet t'i shpjë shoqëritë xhalukie përreth tij – të ngjura mbi bazën e robërimin ndaj robërve - të ofrohen ta shdukin atë për ta mbrojtur vetë ekzistencën e tyre. Andaj edhe u dëshit që shoqëria e re të marrë hox që ta mbrojë qenien e saj.

Ky raport është i domosdoshëm. Ai lind me vetë lindjen e Islamit. Gjithashtu edhe kjo boteje është e imponueshme për Islamit, meqë ai nuk ka kurrfarë alternative pa kapërcimin e saj. Ky është një konflikt i natyrshëm ndërmjet dy qerveve të pranishme të cilat nuk mund të bashkëekzistojnë gjatë.

E tërë kjo është realitet dhe në pajtim me këtë pikëvështrim, Islami i është e domosdoshme që ta mbrojë dhe ta ruajë praninë e vet dhe të zhvillojë berejtë mbrojtëse e cila i imponohet në mënyrë të pashmangshme.

Megjithatë, para nesh kemi edhe një realitet i cili është edhe më rrënjësor se ai më parë. Nga natyra e vetë ekzistencës islame është që ai fillimshisht duhet të marrë hov përpara. Këtë hov duhet marrë për ta shpëtuar *njeriun në tokë* nga robërimet tjera pas robërimit ndaj All-llahut. Ai nuk mund të ndalet në kufijtë gjeografikë e as të zhviejë brenda kufijve racorë apo nacionalë, e tja të *njeriun*. Illoj njeri në *makë*, në gjuhë tokën, sherrit, rrëmujës dhe roberimit ndaj roberve.

Biloqeva kundërshtuese ndaj Islamit mund t'u vije rasti që do të ndikonte që mos ta sulmojnë Islamin atëherë kur Islami do t'i binte ato ta ushtronte roberimin e njerëzve ndaj njerëzve brenda kufijve të tyre rajonalë, dhe të pajtohej që mos të përshet në qeshijet e tyre të brendshme e mos ta përhapë thirrjen e tij dhe proklamimin e përgjithshëm për çlirim! Mirepo, Islami kurrë nuk mund të pajtohet me një gjendje të kështu, vetëm atëherë kur biloqet në ljalë ta shpallin lojalitetin e tyre ndaj pushtetit të tij në formë të dhënies së shizjes, e cila do të ishte garanci për hapjen e kufijve të tyre ndaj thirrjes së tij, pa kurrfarë barrierash materialiste nga qeveritë ekzistuese në to.

Kjo është natyra e kësaj feje dhe ky është funksioni i saj, me gëzimin se ajo është proklamim i përgjithshëm për zotërimin që ka All-llahu ndaj tërë njerëzimit dhe

glorimit e njeriut nga çdo roborim përveç All-llahut përgjithësisht.

Krahëso dhe dallo midis botëkuptimit islam sipas kësaj natyre dhe botëkuptimit i cili mbësillet brenda kufijve rajonale apo nacionale, të cilin se vë gje në aksion pos frika e agresionit. Ai, sipas këtij pasqyrimi të fundit, i humb arsyetimet vetëvatore për ofensive.

Arsyetimet e hovit islam dallohen qartë dhe thellë kur kemi parasysh se kjo të është program i All-llahut për jetën njerëzore, e nuk është program njeriu as doktrinë e një grupi njerëzish, e as sistem i ndonjë etnikume të veçantë. I Ne nuk do të guarnorim për ndonjë arsyetim të jashtëm vetëm atëherë kur marrim në ndënjent tonë kjo e vërtetë e pakontestueshme. Atëherë kur harrojmë se në përfundim është çështja e harrimit të All-llahut dhe o ndurimit të robërve ndaj Tij. Nuk është e mundur që njeriu ta përfitojë dhe ta inskenojë këtë realitet glorioz e pastaj të guarnojë ndonjë arsyetim tjetër për shikimin islam!

Ndoshta distanca tek pikëndarja e rrugëve nuk duket e madhe, ndërmjet botëkuptimit se Islami është i detyruar që të futet në betejë pa zgjedhje nga ai, me pretekstin e ekzistencës së tij vetëvatore dhe ekzistencës së shoqërive tjera shahilite të cilat doemos do ta sulmonin dhe botëkuptimit se ai vetëvatu duhet fillimisht të vihet në aksion dhe të futet në betejë.

Ndoshta distanca tek pikëndarja e rrugëve përseri nuk duket e madhe, e as në të dy rastet donosdo do të futet në betejë, por ajo në përfundim të rrugës do të duket tepër e madhe e që do t'i ndri shojë motivimet

dhe konceptet islame në mënyrë marramendëse dhe të rrezikshme.

Ekziston distancë e madhe ndërmjet trajtesës së Islamit si program hyjnor që ordhi ta vendosë hyjnumin e All-llahut në tokë dhe adhurimin e të gjithë njerëzve të të vetmit Zot, dhe shtrirjes së këtij reaktivi në formë praktike. Ajo formë do të jetë shoqëria njerëzore në të cilën njerëzit do të çlirohen nga robërimi ndaj robëve me anë të robërimit vetëm ndaj Zotit të robëve, në mënyrë që mos t'i sundojë ndonjë hij tjetër përveç shërnautit i All-llahut, përmes të cilit do të manifestohet pushteti i Tij ose thënë më mirë, përmes të të cilit do të manifestohet hyjnumi i Tij. Andaj, është e drejtë e Islamit që t'i eliminojë të gjitha barrierat nga rruga e tij, që të mund t'i drejtohet intuxës së njerëzve dhe mendjes së tyre pa pengesa dhe tenda të krijuara nga sistemi politik i shtetit ose nga pozita shoqërore e njerëzve. Prandaj, ekziston dallimi i madh ndërmjet trajtimut të Islamit sipas kësaj mënyre dhe trajtimit të tij si sistem rajonal në ndonjë territor të caktuar, ku e drejtë e tij do të ishte vetëm zbrapsja e sundimeve që bëhen brenda kufijve të tij rajonalë!

Ky është një botëkuptim, e ai është një botëkuptim tjetër, edhe pse Islami në të dy raste do të bëjë shihail, megjithatë botëkuptimi gjithëpërfshirës për motivimet e shihadat, synimet dhe rezultatet e tij ndryshon me një distancë të largët nga ky tjetri. Ai ndryshim ka të bëjë me thelbin e besimit, po ashtu edhe me thelbin e strategjisë dhe metodologjisë.

Është e drejtë e Islamit që filimshmi të vihet në akcion. Islami nuk është deklaratë e një populli e as sistem

i një vendi, por është program prej Zotit dhe sistem për botën. Andaj edhe është e drejtë e tij që t'i zhduk barrierat e sistemeve dhe regjimeve të cilat e kanë vënë në pranga lirinë e njeriut në zgjedhje. Mjafton që Islami nuk i sulmon individët për t'i detyruar që ta përqafojnë atëden e tij, por ai i sulmon sistemet dhe regjimet që t'i çlirojnë individët nga ndikimet e ligj të cilat e pishin natyrishtinë e njeriut dhe që e vënë në pranga lirinë e të zgjedhurit.

Është e drejtë e Islamit që njerëzit t'i nxjerr nga robërit ndaj robërve në robërim vetëm ndaj All-llahut në mënyrë që ta realizojë proklamimin e tij të përgjithshëm për zotërimin që ka All-llahu ndaj të gjitha gjallesave dhe çlirimit të njerëzve të nderit. Adhuni vetëm ndaj All-llahut nuk mund të arrihet – sipas përkrahës islamik dhe realiteti publik – pos nën ombrellën e sistemit islam. Ai, dhe vetëm ai, është sistemi i vetëm të cilit All-llahu e ka bërë ligj për të gjithë robërit, atë që sundon dhe atë që sundohet, të bardhit dhe të zut, të lartit dhe të ulët, të vdekut dhe të pasurit, ligj të cili i nënshtrohet të gjithë në mënyrë të barabartë. Kurse në të gjitha sistemet tjera, njerëzit i adhurojnë dhe u bëhen robër robërve, ngase ata legjislaorin për jetën e tyre e marrin prej robërve, kurse legjislaorin është prej veçorive hyjnore. Andaj themi, se cilito njen i cili ta vë në kompetencë vetvetes pushtetin e legjislaorit ndaj njerëzve, ai e ka hyrëzuar veten në aspektin praktik dhe në aspekt të kompetencave dhe është krejtësisht e njëjtë si e ka deklaruar këtë gojarshi apo jo, si e ka shpallur apo jo. Dhe, cilito njen i cili ta ka pranuar këtë njenu këtë të drejtë si ka pranuar edhe të drejtën e hyjnumit.

pa marrë parasysh a e ka emërtuar me atë emër apo nuk e ka emërtuar!

Islami nuk është thjesht vetëm besim, që të kenaqet me publikimin e besimit të tij të njerëzit me anë të mënyrës së proklamimit, por ai është program i cili përfaqësohet në një trup të organizuar e aktiv e që synonelimin e gjithë njerëzisë. Ndërsa bashkësitë tjera nuk ia mundësojnë që t'ua sistemojë jetën iltarëve të tij sipas programit të tij. Që kreu i lejohet Islamit që t'i eliminojë këto sisteme, me cilësatë e tyre, si pengesa për çlirimin e përgjithshëm. Kjo pra është domethënia – siç thame edhe më parë – që feja të jetë e lëra për All-llahun, që mos të ketë lojartet e as dëgjueshmëri ndaj robit si individ, siç është rasti me të gjitha regjimet të cilat janë ngritur nëpërmjet roberimit të robëve ndaj robëve!

Studuesve islamistë, të dëshnuarve bashkëkohorë nën presionin e realitetit ekzistues dhe nën ndikimin e sulmeve mashtruese orientaliste, u vjen rëndë ta konfirmojnë këtë realitet nga arsyeja se orientalistët e kanë konceptuar Islamin si lëvizje nënshtruese me shpatë, me qëllim të pranimat të fesë me dhunë. Edhe pse orientalistët e ndjete e kanë shumë mirë se kjo nuk është e vërtetë, megjithatë ata i ngjollojnë mouvet e xhihadit islam me këtë metodë. Që ata ngrihen mbrojtësit – e dëshnuar – të nderit të Islamit, dhe e mohojnë këtë akuzë duke u strehuar dhe kërkuar arsyeime mbrojtëse, e në anën tjetër a mosperfillin natyrën e Islamit, funksionin dhe të drejtën e tij në çlirimin e njerëzve fillimutash si synim paresor.

Botëkuptimi perëndimor i trullas mendjet e gjurmuesve bashkëkohorë – e të dëshnuar – kur është fjala për

natyrën e kësaj *dini*, duke ua prezentuar mendimin se Islami është thjesht vetëm *besim* i ndërgjegjes që nuk ka të bëjë me sistemet praktike të jetës, ashtu që xhuhadi në relacion me fenë do të jetë xhuhad për mbijelljen e besimit në ndërgjegje.

Por, realiteti në Islam nuk është i kështillë. Islami është program i All-llahut për jetën njerëzore. Ai është program i cili themelohet në veçimin e All-llahut në hyj-tum – i përfaqësuar në sundim – i cili rregullon jetën praktike me të gjitha hollësitë e saj të përditshme. Xhuhadi përmban në vete xhuhad për pranimin e programit dhe vendosjen e sistemit, kurse akadeja është çështje e cila i lëhet në dispozicion linisë së përqasimit brenda sistemit të përgjithshëm, pas eliminimit të të gjitha ndikimeve. Kështu çështja ndryshon thelbësisht me ç'rast Islami marrë formën e tij të plotë dhe të re.

Kudo që të gjendet bashkësia islame në të cilën përfaqësohet programi hyjnor, All-llahu asaj bashkësie ia jep të drejtën e lëvizjes dhe marshimit për ta marrë pushtetin dhe për ta vendosur sistemin, duke e lënë të lirë çështjen e besimit intuitiv në lininë e unitetit. Nëse All-llahu ia ndalon një kohë bashkësisë muslimane xhuhadin, kjo nuk ka ndonjë kupim ijetër përveç asaj se kjo ishte çështje e strategjisë dhe metodologjisë e jo çështje e parimit dhe rregullimit, çështje e modifikimit të lëvizjes e jo çështje e besimit. Sipas kësaj baze të shëndoshë mund të kuptohen tekste të ndryshme kur'anore në periudhat e ndryshme historike, duke mos lejuar që të bëjnë parzieje mides kontekstut të tyre në një periudhë të caktuar dhe kontekstut të përgjithshëm të vijës së gjatë e të qëndrueshme të lëvizjes islame.

La ilahe il-lail-lah – program i jetës

Robërimi vetëm ndaj All-llahut është shavlla e parë në akiden islame e përfaqësuar në dëshminë: *la ilahe il-lail-lah* (Nuk ka hyjm tjetër përveç All-llahut) dhe në mësimin e Pejgamberit *sal-lail-lahu alejha ve sel-lem* për mënyrën se si duhet ta arrijmë këtë robërim, i cili është shavlla e dytë e përfaqësuar në dëshminë *Muhammedur-resulull-lah* (Muhammedi është i dërguar i All-llahut).

Zemra e besimtarit musliman është ajo në të cilën është shkatur kjo bazë me këto dy shavlla, ngase të gjitha shyllat që vijnë e që janë prej elementeve të imanit dhe shyllave të Islamit, në të vërtetë janë mjedhojë e kësaj baze. Kështu, besimi në engjejt e All-llahut, libri dhe pejgamberët e tij, në dinin e fundit, në kaderin (qaktimin e All-llahut) e së mirës dhe të keqes gjithashtu kryerja e namazit, zekatit, agjërimit dhe haxhshit, pastaj zbatim i kufijve të dinimit, sanksioneve, lejeve dhe ndalesave, marrëdhëniet e ndërsjella, lig shpirtërorë dhe udhëzimeve islame, të gjitha këto arrijnë mbi bazën e robërimit vetëm ndaj All-llahut. Kurse *barim* i gjithë kësaj është ajo që na e komunikoi i

dërguari i All-llahut, *sal-laili-llahu alejhi ve sel-lem* nga Zoti i tij

Shoqëria muslimane është ajo shoqëri ku do të manifestohet kjo bazë dhe të gjitha rmedhajat e saj, sepse pa manifestimin e kësaj baze dhe rmedhajave të saj në atë shoqëri, ajo nuk mund të quhet muslimane

Në këtë mënyrë, dëshirova se nuk ka hyrë tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi *sal-laili-llahu alejhi ve sel-lem* është i dërguari i Tij, bëhet bazë e një programi të plotë mbi të cilin ngrihet jeta e Ummetit islam me të gjitha karakteristikat e tij. Kjo jetë nuk mund të ngrihet pa u vënë kjo bazë, ashtu siç edhe nuk mund të jetë islame nëse i bashkohet edhe ndonjë bazë tjetër ose disa baza të cilat janë të huaja për të

Vendimi (me çështjen e kulturimit) nuk i takon askut pos All-llahut, e Ai urdhëroi të mos adhuroni tjetër vehtem Atë. Kjo është feja e qëndrueshme. " (Surat, 40)

Kush i bindet Pejgamberit, ai i bëhet bërës All-llahut... " (Surat, 80)

Ky konfirmim konciz, absolut dhe vendimtar na shërben për perkufizimin e sjalës së prerë në disa çështje themelore të realitetit të kësaj feje dhe po ashtu të lëvizjes së saj praktike

Ky konfirmim na shërben së pari në definimin e natyrës së shoqërisë muslimane

Së dyti, na shërben në definimin e programit të formimit të shoqërisë muslimane

Së treti, na shërben në definimin e programit të Islamit në përballje me bashkësinë shahilite

Së katërti, na shërben në definimin e programit të Islamit në përballjen e realitetit jetësor njerëzor

Këto janë çështje themelore, shumë të rëndësishme e të ndershme, në programin e lëvizjes islame në të kaluarën dhe në të sotmen.

* * *

Elementi i parë dalloas i natyres së shoqërisë muslimane është ai se kjo shoqëri ngrihet mbi bazën e robërimit të vetëm ndaj All-llahut në të gjitha çështjet e saj. Mbi bazën e atij robërimit të cilit e përfaqëson dhe e modifikon dëshirua se nuk ka brymë tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguar i Tij.

Ky robërim përfaqësohet në botëkuptimin skandor, e po ashtu përfaqësohet në ritet e adhurimit dhe në dispozitat ligjore pa dallim. Nuk është rob vetëm i All-llahut ai i cili nuk beson në njëshmërinë e All-llahut Lavdiplotë.

P, All-llahu tha: Mos adhuroni diç të adhuruar sepse Ai është vetëm një Zot, pra vetëm Allahu më keni dritë i etim e Tij është çka ka në qiej e në tokë, dhe vetëm Ai i takon vazhdimisht adhurimi. A mos i keni frikë dikujt tjetër për All-llahun? " (Nuhî 31-32)

Nuk është rob vetëm i All-llahut ai i cili ritet adhuruese ia bën dikujt tjetër përveç All-llahut – me apo pa Të (pa qasim se a ia bashkohet adhurimit të All-llahut edhe diç tjetër apo adhuron krejtësisht diç tjetër sh.p.):

"Thuaj: Namazi im, kurhani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për All-llahun, Zotin e boteve. Ai më ka shpët (nuk adhuroj tjetër). Më këtë (thjeshtësi të adhurimit) vetëm për Zotin jam i mirënjohur dhe jam i parë i muslimanëve (i parë që e pranoj dhe i bënçim)" (En am, 163-164)

Nuk është rob vetëm i All-llahut ai që i përveteson dhe i mëson normal llogjore nga dikush tjetër veç All-llahut dhe veç magës prej nga i ka komunikuar All-llahu ato, e ajo magë është, i dërguari i All-llahut, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*

A mos kanë ata ortakë (zotë ose udhë) që u përcaktuan atyre të të cilën nuk e urdhëroi All-llahu? .." (Shura, 21)

"Çka i ju japë Pejgamberi, atë merrni, e çka i ju ndalufë përmbajni. " (Hushr 7)

Kjo është shqenia muslimanë, shqeni në të cilën robërimi i vetëm ndaj All-llahut përfaqësohet në mendimet e pjesëtarëve të saj dhe në pikëpyetjet e tyre. Po ashtu përfaqësohet në ritet dhe ndihimet e tyre në sistemin e tyre kolektiv dhe në ligjet e tyre. Nese çkado nga këto karakteristika mungon në botën reale, atëherë gjithësi edhe Islami do të mungojë nga bota reale nga se do të mungojë shënlla e tij parësore, deshtua se nuk ka hyjn tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* është i dërguari i Tij

Në kështu thënë se robërimi ndaj All-llahut përfaqësohet në *botëkuptimin akademik*, andaj është e udhës të tregojmë se çka është *botëkuptimi akademik islam*. Ai është *botëkuptimi* i cili formohet në perceptimin njerëzor nga përvetësimi i të vërtetave të akides nga burimi i saj hyjnor, me anë të të cilit njeriu formëson në perceptimin e tij të vërtetën e Zotit të tij, të vërtetën e hapësirës ku ai jeton – të dukshmen dhe të padukshmen – të vërtetën e jetës të ciles i përket ai – të dukshmes dhe të padukshmes – dhe të vërtetën e vetvetes, gjegjësisht, të vërtetën e vete njeriut. Pastaj në sipas kësaj baze e ndërton marrëdhënien e tij me të gjitha këto të vërteta, mo-

mrëdhënien e tij me Zotin përmes së cilës do të përfaqësohet roberimi i tij vetëm ndaj All-llahut, marrëdhënien e tij me hapësirën dhe me ligjet e saj, me gallezat dhe botën e tyre, me individët e botës njerëzore dhe nduarshimentë e tij, me një marrëdhënie që bazën e vet e mbështet në fenë e All-llahut – ashtu siç e ka komunikuar Pejgambëri *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* duke e realizuar me anë të kësaj marrëdhënieje roberimin e vetëm ndaj All-llahut. Botëkuptimi akaidor islam përmes këtij pasqyrimi përfshin aktivitetin e tërë jetës.

* * *

Nëse konfirmohet se kjo është *shoqëria muslimane* shtrihet pyetja si formohet kjo shoqëri? Cila është metodologjia e këtij formimi?

Kjo shoqëri nuk mund të formohet derisa të formohet një grup njerëzish të cilët do të konfirmojnë se roberimi i tyre i plotë është vetëm ndaj All-llahut dhe se ai grup nuk i nënshtrohet ndonjë roberimi tjetër pos të All-llahut. Ai nuk i nënshtrohet ndonjë roberimi veç All-llahut në besim dhe botëkuptim, nuk i nënshtrohet ndonjë roberimi veç All-llahut në nje dhe adhurime, nuk i nënshtrohet ndonjë roberimi veç All-llahut në sistem dhe norma juridike, pastaj ai do të kalojë në organizimin e jetës së tij në përgjithësi mbi bazën e këtij roberimi të çiltër ku individët e këtij grupi refuzojnë të besojnë në hyrëmin e dikujt tjetër pos All-llahut – me apo pa Të, ndihenjt e këtij grupi refuzojnë t'i drejtohen dikujt tjetër pos All-llahut – me apo pa Të, normat e

tyre jetësore refuzojmë t'i përveçtojmë ligjet e dikujt pos All-llahut – me apo pa Të.¹¹

Atëherë dhe vetëm atëherë kur ky grup të bëhet musliman, ajo shoqëri të cilën e formon ai po ashtu bëhet shoqëri muslimane. Kurse, derisa disa njerëz nga njerëzit nuk e konfirmojnë çiltërninë e robërimit të tyre vetëm ndaj All-llahut – sipas mënyrës të cilën e treguan – ata nuk mund të jenë muslimanë, dhe derisa nuk e rregullojnë jetën e tyre sipas kësaj baze, shoqëria e tyre nuk mund të jetë shoqëri muslimane. Kështu është, ngase baza e parë mbi të cilën themelohet Islami dhe mbi të cilën themelohet shoqëria muslimane – e ajo është dëshmia se nuk ka hyjm tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguar i All-llahut – me dy shprehje dhe kështu nuk është përfillur.

Nga kjo nënkuptohet se para se të mendojmë për ngritjen e sistemit shoqëror islam dhe ngritjen e shoqërisë muslimane mbi bazën e këtij sistemi, duhet që fillimisht përpjekja ynë të orientohet në pushtimin e ndërgjegjeve të individëve nga robërimi përveç All-llahut – në cilindo formë që e keni treguar – dhe të rubohen individët të cilëve ndërgjegjja u është e pastër nga robërimi përveç All-llahut në atë grup musliman. Vetëm ai grup, ku anëtarët e tij i kanë të pastër ndërgjegjet e tyre nga robërimi përveç All-llahut si në hesim, adhurim dhe normat jetësore, mund të formojë shoqëri muslimane në të cilën marrin pjesë të gjithë ata që dëshirojnë të jetojnë në këtë shoqëri me besim.

¹¹Shihetën: "Me apo pa Ti" e keni përshkruar me qartësi me qëllim të përveçtimit të dëshmimit që ai jetë fq. 113, para mesazhit të figurës ujetit "Thyry namazi im." Në këtë vend.

adhummi dhe normal jetësore të saj, të të cilat manifestohet robërimi i vetëm ndaj All-llahut, ose më mirë të themi, ku manifestohet dëshmia se nuk ka hyjni tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguari i Tij.

Kështu u amt formimi i grupit të parë musliman i cili themeloi shoqërinë e parë muslimane, dhe vetëm kështu mund të arrihet formimi i çdo grupi musliman dhe i çdo shoqërie muslimane.

Në të vërtetë, shoqëria muslimane formohet me anë të transformimit të individëve dhe grupeve ngjësore nga robërimi përveç All-llahut - me apo pa Të, në robërim të vetëm ndaj All-llahut pa i mveshur shirk. Prej miratimeve të këtyre grupeve është edhe themelimi i sistemit të jetës së tyre mbi bazën e këtij robërimi. Vetëm mëherë bëhet rilindja e shoqërisë e cila rrjedh nga shoqëria e vjetër shahilite që i kundërvihet me akiden e re dhe sistemin e ri të jetës, i cili ngjitet mbi bazën e kësaj akideje. Në të do të shembellehet baza e parë e islamit me dy shyllat e tij, dëshminë se nuk ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguari i Tij.

Ekziston mundësia që shoqëria e vjetër shahilite t'i bashkangjitet shoqërisë së re islame siç ekziston edhe mundësia që mos t'i bashkangjitet. Ashtu siç ka mundësi që të lidhë paqe me shoqëritë muslimane, ka edhe mundësi që t'i shpallë armiqësi, edhe pse gjithmonë ka qenë e natyrshme që shoqëria shahilite t'i shpallë luftë të drejtë si për përpjekjet e kësaj shoqërie gjatë përvetësimit të formimit - kur ajo përfaqësohej në individë apo në grupe - ashtu edhe për të njëjtën shoqëri

pas themelimit të saj praktikisht e kjo është ajo që ndodhi në historinë e thurjes islame pa përjashtime që nga Nuhu *alejhisselam* e deri te Muhammedi *sal-lull-lahu alejhi ve sel-lem*.

Fishtë e natyrisht që shoqëria e re muslimane pranimë e vet nuk mund ta formojë dhe vendosë pa e antitur shkallën e fuqisë me të cilën do t'i kundërvihet presionit të shoqërisë së vjetër xhahilite. Fjala është për fuqinë e besimit dhe botëkuptimit, moralit dhe ndërtimit shpirtëror, organizimit dhe ndërtimit kolektiv, dhe të gjitha llojet e fuqive me të cilat kundërvihet presioni i shoqërisë xhahilite dhe mposhtet ajo ose më së paku i reziston me to!

* * *

Megjithatë, ne shprehim pyetjen, ç është *shoqëria xhahilite* dhe cila është metodologjia e Islamit në kundërvënien e saj?

Shoqëri xhahilite është çdo shoqëri jashtë shoqërisë muslimane! Nëse deshtojmë të bëjmë dëftim teorik do të themi. Ajo është çdo shoqëri e cila nuk e bën robërimin e saj vetëm për All-llahun përmes botëkuptimit akordor, rrethvësor dhe dispozitave ligjore.

Me anë të këtij perkulizimi objektiv kuptojmë se në hapësirën e *shoqërisë xhahilite* hyjnë të gjitha shoqëritë aktuale që praktikisht ekzistojnë në tokë!

Në të së pari hyjnë shoqëritë komuniste me refuzimin e All-llahut, asdi paste dhe me mohimin e ekzistencës së Tij në parim, duke ia mveshur ekzistencës për krijues *materialen* ose *naturën* dhe duke ia gjetur jetës njëqeverore dhe historisë së saj fillin në *ekonomi* ose në

mytet e prafumit. Së dyti, me themelimin e roberimit ndaj parusë - me supozim se udhëheqja kolektive në këtë sistem është realitet i njëmendi¹ e jo ndaj All-llahut Lavdiplotë. Pastaj, karakteristikat të cilat janë rezultat i kësaj sistemi dhe botëkuptimi, si zhdukja e veçorive të *njeriut* duke i trajtuar *kërkesa të tij themelore* vetëm ato kërkesa që u përketin kafshëve, siç është *haja, pija, veshja, banimi dhe seksi!*, dhe duke i mohuar nevojat e *tij shpirtërore si njeri* i dalluar nga kafshët, pikësepas, besimin në All-llahun, *lirinë e të zgjedhurit dhe lirinë e të shprehurit të tij*; po ashtu *lirinë e të shprehurit për individualitetin e tij*, meqë kjo veçori është prej veçorive me *subtile të njerëzisë* së *tij Individualitet*, i cili shprehet qartë në sferën individuale. Në *zgjedhjen e nojës të punës dhe specializimit dhe në shprehjen artistike mbi *joyn* e tij dhe në të gjitha karakteristikat të cilat e dallojnë njeriun nga kafsha ose nga *myti**, sepse botëkuptimi komunist dhe sistemi i tij shumëherë e absoj njeriun nga shkailla e kafshes në shkallë të mëtu²

Në të bëjnë pjesë edhe shoqëritë idhujtare, të cilat ende janë të pranishme në Indi, Japoni, Filipine dhe Afrikë. Ato bëjnë pjesë, së pari, përmes botëkuptimit të besimit të themeluar në hyjminin e dikujt tjetër pos All-llahut - me apo pa *Të* - së dyti, përmes afinitet të rritve adhuruese disa zoierave dhe sendndhunieve, në hyjminin e të cilëve besojnë dhe se treti, me ngjyjen e sistemeve dhe ligjeve të cilat për mbështetje nuk kanë All-llahun dhe shenatën e Tij, po marrë parasysh se këto regjime dhe ligje mbështeten dhe miratohen nga *folëxhorët, priftërinjtë, murgjit, magjistaret, kryepieqtë*.

ose janë miratuar nga institucione që tjetër shekullariste të cilat zotërojnë pushtetin e legjislativ dhe pa mos e përli, ar shenimin e All-llahut. Kjo nënkupton se ato zotërojnë sundimin absolut në emër të *popullit* apo në emër të *partisë* ose në emër e kujdo që e thotë Kurse, sundimi absolut nuk i takon askujt përveç All-llahut e as që mund të manifestohet drejt, vetëm përmes rrugës të cilën e kanë komunikuar të dërguarit e Tij.

Në të hyjnë edhe shoqëritë që tjetër dhe të krishtera të cilat veprojnë në tokë. Këto shoqëri së pari bëjnë pjesë me anë të botëkuptimit të tyre të devijuar, të cilat nuk e veprojnë All-llahun, lartë pastë, në hyrjet e Tij, por i bashkangjeshin Atij partnerë në formë të shirkut (politeizmit), qoftë me bijesim apo trimë, qoftë me përfytyrimin e All-llahut jo në realitetin e Tij dhe përfytyrimin e raportit të krijesave me Të në formë jo të drejtë.

E çfarësi thonë: *Udjet* është shodi i All-llahut, e të krishterët thonë: *hëxsiu* është shodi i All-llahut. Atë ishin thëniet të tyre me pyetje e tyre (fraxa të thëniet), që imitohet thëniet e mbetëmtarëve të mëhershëm. All-llahu i vërtetë, që largohen (nga e vërtetësi)!" (Tevbe 30)

Çfarësi bënë kufër ato që thonë: All-llahu është i treti i treve. S'ka në gjithësi qetër pos një All-llahu, e nëse nuk pushojmë nga ajo që thonë (tre toka), do t'i 22 ikim i dhembshëm ata që nuk besuan prej tyre." (Alaude 73)

Çfarësi thonë: *Dora e All-llahut është e shtrënguar*. Qafshin të shtrënguarit dhe e tyre dhe qafshin të mallkuar për e thonë atë: Jo dhe e Tij janë të lura. (Alaude 63)

"Çfarësi dhe të krishterët thonë: Ne jemi hijet e All-llahut dhe të ikshurit e Tij. Thuan: E për për At jmi ikim

me mekaleet tuaja? Jo, ju jem njerëz që At ju krijoi." (Mande 18)

Shoqëritë çifute dhe krishtere bëjnë pjesë në shoqëritë xhahute edhe përmes njeve të tyre adhuruese, ceremonive dhe liturgjive të shpikura nga botëkuptimet e tyre të devijuara e ligjvitesë. Ata kryjnë në të edhe përmes sistemeve dhe ligjeve të tyre të cilat përgjithësisht nuk e bëjnë roberimin e vetëm ndaj All-llahut në mënyrë që t'ia pranojnë vetëm Atij të drejtën e sundimit dhe mbështetjen e pushtetit në ligjet e Tij. E aty formohen institucione nga njerëzit të cilët marrin të drejtën e sundimit absolut që nuk i takon askujt pos All-llahut Lavdiplotë. Dikur motti, All-llahu i kish nënçmuar për shkak të shirkut të tyre ngase ata kish të drejtë ua besuar priftërinjtë dhe murgjve, të cilët nxirrnin ligje nga mend, et e tyre e ata i pranonin dhe i përfillnin.

"Ata i konsideruan udhëtarët (priftërinjtë çifutë) e tyre, ruhbanët (murgjit e krishterë) e tyre dhe Mesitahun (Isain) hirin e Mërgjesës për zotë pas All-llahut, mëlësia ata nuk janë urdhëruar për t'jësër (nga pengambrëti) pas për kulturimin ndaj All-llahut Një, e që nuk ka të udhëruar pas Tij. I lamë është At nga çka i shoqërojnë." (Tevbe, 31)

Ata në të vërtetë nuk kanë besuar në hyjnumin e shihoreve dhe ruhbanëve, as nuk ua ofronin atyre njet adhuruese, por ata atyre vetëm ua besonin dhe ua jepnin të drejtën e sundimit. Ata pranonin prej tyre atë që dësharët apo ruhbanët ua bënin ligj që All-llahu nuk u dha leje për të. Andaj, ata menhuan që të nënçmohen për shkak të shirkut dhe kufnit të tyre ngase ua dhanë kompetencën e legjislacionit atyre që nuk ishin as dësharë të vërtetë e as ruhbanë të vërtetë. përndryshe, të gjithë ishin të një lloji.

Dhe, më në fund, në hapësirën e shoqërisë shqiptare hyjnë edhe shoqëritë të cakt supozonë se janë *muslimane*

Këto shoqëri nuk bëjnë pjesë në këtë hapësirë ngase besojnë në hyjmën e dikujt tjetër pos All-llahut, e as për shkak se ato i bëjnë mjet adhuruese për dikë tjetër pos All-llahut, por ato hyjnë në këtë hapësirë ngase nuk i nënshtrohen robërimit ndaj All-llahut në sistemin e jetës së tyre. Ato – edhe pse nuk besojnë në hyjmën e dikujt tjetër veç All-llahut – në investim veçorinë më delikate tjetërkujt veç All-llahut. Ato i nënshtrohen sundimit absolut të të tjerëve përveç All-llahut duke i përveçësuar sistemin, dispozitat ligjore, vlerat morale, kriteret, traditat dhe doket dhe të gjitha elementet e jetës së tyre afërsisht po nga kjo qerren!

E, All-llahu Lavdiplotë për sunduesit thotë

ë kush nuk gjykon (sundon) me atë që e zbrit All-llahu, atë është mohues " (Alraide, 44)

Kurse për të sunduarit thotë

"A i vure të ulla që mendojnë se hesuan atë që të zbriti ty dhe atë që zbriti para teje, se si dëshirojnë që midis tyre të gjykojë djalli, e dike qenë se janë të rëndëruar që të mos e besojnë atë ...", densa kur thotë "Për Zonën tënd jo, ata nuk janë hesimtare (të asaj që të zbriti ty as të asaj para teje) derisa mos të zgjedhim ty për të gjykuar në atë konflikt midis tyre, e pastaj (pas gjyqimit tënd) të mos ndiejmë pakënaqësi nga gjyqimi yt dhe i i dorëzohen simpatist (vendimit tënd)" (Nisa, 60, 63)

Ashu siç Ai, lavdi plotë, i cilëson çifutet dhe të krishterët me shirk, kufër dhe rehizim të adhurimit të

vetëm të All-llahut, marrjen e ahbarëve dhe ruhbanëve si zota përveç All-llahut, thjesht vetëm pse ata ua besuan ahbarëve dhe ruhbanëve atë që edhe sot ia besojnë disa të cilët i thonë vetes *muslimanë* disave nga radhët e tyre! All-llahu këtë gjë prej çfuateve dhe kishitëve e trajtoi si shirk, si konsiderim i Isail, bunt të Merjemes, zot të cun e hyjnojnë dhe e adhurojnë në mënyrë të barabartë. Edhe kjo është e njëjtë, dalje nga robërimi i vetëm i All-llahut, gëgësisht dalje nga feja e All-llahut dhe nga dëshmia se nuk ka hyjm tjetër pos All-llahut.

Disa nga këto shoqëri e shpallin publikisht *shekullarizmin* e tyre dhe mohojnë çfarëdo qofshë në lidhje me fenë, e disa të tjera shpallin se e *nkrojnë fenë* kurse në të vërtetë ato e kanë nxjerrë fenë nga sistemi i tyre shoqëror dhe thonë: se e mohojnë *metafizikën* (te padukshmen) dhe e vendosin sistemin e tyre mbi *shkencën* duke e vënë në dije se shkencënja e kundërshton metafizikën! Ky është një supozim injorant e që nuk e thotë kush pos injorantët.¹² e disa shoqëri të tjera saktësimin e vërtetë ia besojnë tjetërkujt përveç All-llahut, ligjësojnë çka të duan e pastaj për më që e kanë ligjësuar vetë thonë: Ky është shenati i All-llahut! Prapeseprapë, që të gjitha janë të njëjta, ngase ato nuk i kanë bazat mbi robërimin e vetëm ndaj All-llahut.

Meqë kjo u tha, niehere mund të them se qendrimi i Islamit ndaj këtyre shoqërive në përgjithësi mund të perkufizohet në një gjatë:

¹² Më gjersmshk, shih tekstin e fundit të All-llahut: "Cekunt e fshihetisat para vetëris të All, atë mall e di kuaf për Tij." në gjersmshk u shkruar në librit: "Nën fuqit e Kur anit."

Is ama refuzon ta pranojë cilësinë islame të të gjitha këto shoqëri duke e përfshirë edhe ligjshëmërinë e tyre.

Islami nuk i merr parasysh dhe nuk shkon në parullat, shenjat dhe simbolet të cilat i bartin këto shoqëri. Që të gjitha përkëtohen në një të vërtetë, se jeta në ato shoqëri nuk është ngjitur në robërimin e plotë dhe të vetëm ndaj All-llahut. Ajo kështu përkëtohet me të gjitha shoqëritë tjera në një cilësi, cilësinë e *shahitijetit*.

• • •

Kjo na shpie në çështjen përfundimtare, e ajo është metodologjia e Islamit në kundërvënien e realitetit njerëzor përgjithësisht. Sot, nesër dhe deri në momentin e fundit. Në këtë rast mund të na ndihmojë ajo që e konfirmuan në kapitullin e parë kur folëm për natyrën e *shaqërisë muslimane* dhe ngrihen e sqj në bazë të robërimit të vetëm ndaj All-llahut në të gjitha çështjet.

Për ta përkufizuar këtë natyrë, duhet t'i japim përgjigje të prerë dhe decide kësaj pyetjeje:

-Cili është filli të i cili kthehet jeta njerëzore dhe ngrihet mbi të? A është feja e All-llahut dhe programi i saj për jetë, apo realiteti njerëzor kudo që të jetë?

Islami kësaj pyetjeje i jep përgjigje të prerë, nuk hamendet dhe nuk nguron asnjë moment. Filli të i cili duhet të kthehet e tërë jeta njerëzore është feja e All-llahut dhe programi i saj për jetë. Dëshmia se nuk ka hyjra tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguari i Tij, e cila është shprehja kryesore e Islamit, nuk mund të ngrihet e as të përfitet përveç atëherë kur ajo është bazë e të gjithave. Gjithashtu edhe robërimi i vetëm ndaj All-llahut bashkë me përjetësimin e mënyrës

së këtyrë robërimi nga I dërguari i All-llahut, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, nuk mund të realizohet por vetëm atëherë kur pranohet dhe njihet kjo bazë, e që pastaj të ndiqet në mënyrë të plotë pa ngurmë dhe hamendje

‘‘Çka i ju japë Pejgamberi, atë merrni. e çka i ju ndalojë përmbujturi.’’ (Haxhe, 7)

Mandej Islami pyet

‘‘A thu ju më mirë apo All-llahu?’’ (Bekure, 140)

Pastaj përgjigjet

‘‘All-llahu e di e ju nuk e dini.’’ (Bekure, 216)

‘‘E juve ju është dhënë fort pak dije.’’ (Isra, 85)

Ai i cili di dhe i cili krijon dhe furnizon, ai duhet të sundojë, kurse feja e cila është program i jetës, është filii të i cili kthehet zero jeta. Ndërsa realiteti njerezor i sotshëm, teoritë dhe doktrinat e tyre, në të vërtetë bëjnë çrregullime dhe devijime. Ato ngjihen me anë të dyes në erëzore, të cilët nuk duan dhe të cilëve u është dhënë fort pak dije!

Feja e All-llahut nuk është e mbështetur programi i saj për jetën nuk është i paqarta dhe i parrugë. Ajo është definuar me sinjalin e dytë të dëshmuar Muhammedi është I dërguari i All-llahut. Ajo është përfshirë brenda komunikatës së Resulull-llahut *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem* përmes teksteve (bunimeve bazë) të të dhënave. Nëse kemi tekst, teksti është vendim dhe dispozitë juridike. Nuk mund të ketë ekshihad (hulumtim racional) kur ekziston teksti. Atë ku nuk ka tekst vjen në shprehje roli i ekshihadit – në pajtim me bazat e konfirmuara në vetë metodologjinë e All-llahut e jo në pajtim me teoritë dhe aspiratat

Nëse nuk pajtohemi për ndonjë çështje, atëherë parashirore atë të All-llahu (ve libri i Tij) dhe të Të dërguarit (Sunneti i Tij). (Nisa, 59)

Bazat e konfirmuara për *ixhuhkatin* dhe *istimbatin* (nëqytetjen e dispozitave ligjore të shenaut) që janë po ashtu të miratuara dhe të njohura, nuk janë të mbyllura e as të paqarta. Askush nuk guxon t'i thotë një ligj të cilit e miraton. Ky është ligji i All-llahut, vetëm atëherë kur sundimi absolut i All-llahut të jetë i shpallur, burim i të gjitha legjislacioneve të jetës të jetë All-llahu. Lavdiplotë e jo populli e as partia, po edhe askush tjetër prej njerëzve, të konsultohet Libri i All-llahut dhe Sunneti i Të dërguarit të Tij, për ta njohur dhe kuptuar atë që synon All-llahu. Kjo kompetencë nuk mund t'i takojë askujt që pretendon pushtet në emër të All-llahut, siç është rasti i Evropës gjatë historisë së saj me sistemin e njohur me emrin *teokratik* ose *sulltanat* i *shenjtë*. Sistemet e tilla aspak nuk përkohet me Islamin. Në Islam askush nuk mund të flasë në emër të All-llahut përveç Të dërguarit të Tij, *sul-kull-llahu alejhu ve sel-lem*. Atë kurrë tekste të caktuara dhe vetëm ato mund ta definojnë atë që e ka vendosur si ligj All-llahu.

Fjala "Feja duhet të përputhet me realitetin" është fjavë, domethënia e së cilës po ashtu keqkuptohet dhe keqpërdoret. Po, kjo fe është për atë që feja të përputhet me realitetin, por ne shpesh pyetjen se me cilin realitet.

Feja meton realitetin të cilin e formon vetë, në përputhje me programin e saj, realitetin që përgjithësisht përputhet me natyrishtësinë njerëzore dhe që tërësisht i realizon nevojat e njëmendta njerëzore. Fjala është për

ato nëvoja të cilat i shih të arsyeshme At i Cili është Kryes dhe i Cili di se ç'krijoi:

"A nuk e di At që ka krijuar kur dihet se At depërton në thellësi të sekretëve i njeh hollësitë." (Isaia, 1:4)

Dim i All-llahut nuk ballafaqohet me çfarëdo qoftë aktualiteti që ta miratojë dhe pranojë, dhe që të gjurmohet ndonjë mbështetje për të, përmes ndonjë dispozite ligjore të cilën do t'i mveshë pikërisht si transparent artificia! Islami ballafaqohet me aktualitetin, me qëllim që ta marrë me kardarun e tij. Ashtu si do të miratojë diçka e do të eliminojë diç tjetër dhe do të formojë realitet tjetër nëse ai nuk i përshkruhet. Realiteti që ai e formon pranohet si realitet. Vetëm kështu mund të pranohet kuptimi i sjellësve "Teja duhet të përputhet me realitetin", ose ajo që ato e mësojnë në konceptin e tyre të shëndoshë!

Ndoshta këtui mund të sillen verdallë një pyetje

"A nuk është interesi i njerëzve ai i cili duhet ta modifikojë aktualitetin e tyre?"

Edhe një herë do t'i kthehemi pyetjes të cilën e parashtron Islami dhe i përgjigjet

"A dani ju më mirë apo All-llahu?" (Bekare, 140)

All-llahu e di e ju nuk e dini." (Bekare, 216)

Interesi i njerëzve është i garantuar vetëm në Ligjin e All-llahut ashtu siç e zbriti Ai dhe ashtu si e përcolli i dërguari i All-llahut. Në qoftë se njerëzve u shikon mendja ndonjëherë se interesi i tyre vjen në kundërshtim me atë që e bën ligj All-llahu, atëherë ata janë mështetuar keq kur u shikon mendja ashtu

"Po ata nuk mbejnë tjetër vetëmse paroxhisme dhe çka dikur vetë. megjithatë prej Zotit të tyre u ka ardhur udhëzimi. A mos do t'i takojë tjetrit ajo që ai dëshiron

(J-1)³ E tërhet se vetëm All-llahut i takon bota tjetër dhe kjo bote " (Nexhm, 23-25)

Dhe, ata së dytë janë mosbesimtarë (mohues të së vërtetës). Mos të pretendojë askush se ai që e sheh se interesi i tij është në kundërshtim me atë që e vendosi ligj All-llahu, do të mberiet edhe për ndonjë çast në këtë fëmijë dhe si pjesëtar i kësaj feje!

Sheriati – ligj kozmik

Kur Islami e ndërtion strukturën e tij të besimit në ndërgjegje dhe praktikë mbi bazën e ndhunimit të plotë vetëm ndaj All-llahut të vetëm, po këtë adhurim e përfaqëson në besim, në die shenat pa dallim, duke e pasur parasysh se ky adhurim i plotë ndaj All-llahut – dhe vetëm në këtë formë – është treguesi praktik i dëshmisë se nuk ka hyju tjetër pos All-llahut dhe se mësuar nga Pejgamberi *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* për mënyrën e këtij adhurimi – dhe vetëm prej tij – është po ashtu treguesi praktik i dëshmisë se Muhammedi është i dërguar i All-llahut.

Kur Islami gjithë strukturën e tij e ndërtion mbi këtë bazë, kurse dëshmon se nuk ka hyju tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është i dërguar i Tij shënibëhet si program i jetës në Islam, të shfaqet portreti i tij dhe të firmoset karakteristikat e tij. Kur të ndërtojë Islami strukturën e tij në këtë mënyrë të veçantë e cila e dallon nga të gjitha sistemet tjera të cilat i ka provuar njerëzimi. Si kështu do të kthehet në një bazë më përfshirëse për mirëmbajtjen e jetës ekzistenciale e jo vetëm të ekzistencës njerëzore, dhe në një program për

mirëvajtjen e tërë ekzistencës e jo program vetëm për jetën njerëzore

Botëkuptimi islam ngjehet mbi bazën e trashumit se kjo ekzistencë në tërësi është prej krijimeve të All-llahut. Vullneti i All-llahut u drejtua në këtë hapësirë dhe u bë. All-llahu Lavdplotë ia caktoi ligjet e Tij me të cilat do të vhihet në funksion, ku do të harmonizohen modis veti të gjitha lëvizjet e pjesëve përbërëse të saj, ashtu si do të harmonizohet lëvizja e saj universale

Në kur dëshirojmë një send, vetëm i themi atij: Bëhu! ai menjëherë bëhet. " (Nahl 40)

As krijoi çdo gjë, duke e rregulluar në mënyrë të qartë dhe të përsosur " (Turkan, 2)

Pas kësaj ekzistence hapësimore qëndron një vullnet që kujdeset për të, një fuqi që e vë në lëvizje dhe një ligj që e sistemon. Ky ligj i harmonizon të gjitha komponentet e tërë kësaj ekzistence. Ai i sistemon të gjitha lëvizjet e tyre e ato nuk ndeshen, nuk tërhiqen, nuk kundërshtohen dhe nuk ndalen nga lëvizja e përhershme e sistemit – derisa të dëshirojë All-llahu. Po ashtu kjo ekzistencë i është nënshtruar dhe i është dorëzuar vullnetit i cili kujdeset për të, fuqisë e cila e vë në lëvizje dhe ligjit i cili e sistemon ashtoj që ajo asnjëherë nuk i rebelon këtij vullneti, nuk e mohon atë fuqi dhe nuk e kundërshton këtë ligj. Për të gjitha keto arsye ajo është e shëndoshë dhe e pershtatshme, nuk mund ta zë kurrfarë dëmimi dhe shkatërimi vetëm atëherë kur të dëshirojë All-llahu

Veret, Zoti juq. All-llahu, është ai që krijoi qiejt e tokën brenda gjashtë ditësh, pastaj qëndroi mbi Arsh. Ai e mbajti shijen me natën, që ai të shpëtojë e kërkon më (muh-limin e drutës së ditës) edhe djetë, edhe hënë, edhe yjet i

janë nënshtruar sundimit të Tij. Ja, vetëm Aty i kalon krijimi dhe sundimi. I madhëruar është All-llahu, Zoti i botëve.” (A raf’ 54)

Edhe njeriu është prej kësaj ekzistence hapsinore, kurse ligjet të cilat e sundojnë natyrshëmërisht e tij nuk janë të ndara dhe të pavarura nga ky ligj i cili sundon tërë ekzistencën. Atë e krijoi All-llahu – siç e krijoi edhe ekzistencën – kurse nga përbërja e tij materiale ai është prej dheut të po kësaj toke. Me ato karakteristika të cilat janë shprehje e përbërjes së dheut, të cilat ia dhuron All-llahu, e bën atë njeri. All-llahu ia bën ato karakteristika me një fuqi edhe më të mahnitshme. Njeriu nga aspekti i përbërjes së tij materiale i nënshtrohet ligjit natyror të cilin e vuri rregull All-llahu – me apo pa dëshirë të tij – ashtu që fillimi i krijimit të tij dhe i daljes së tij në këtë botë arrihet me dëshirën e All-llahut, jo me dëshirën e tij e as me dëshirën e të jaht apo nënës së tij. Këta të dy me të vërtetë kanë kontakt, megjithatë ata nuk kanë grë në dorë për t’ia dhënë fëmijën (fëmijë në barkun e nënës) jetën dhe gjallërinë e tij. Ai lind në pajtim me ligjin të cilin e ka caktuar All-llahu për afatin e shfaqjes dhe kushteve të lindjes. Ai frymon nga ky ajër të cilin e krijoi All-llahu me caktimet e Tij. Ai merr frymë në ato mase dhe në ato mënyrë të cilen e dëshuron All-llahu për të. Fëmija ndien dhe senturet ndjen un dhe ethe han dhe pin dhe e treqe ushqimin dhe pyen, globalisht të themi, ai jeton në pajtim me Ligjin e All-llahut, pa mos ndërrhytje vullneti dhe zgjedhja e tij. Çështja e tij në këtë rast është e njëjtë me çështjen e ekzistencës kozmike, me atë dhe ata që janë në të, të gjithë nën përfundim absolut të vullnetit të All-llahut, caktimit dhe Ligjit të Tij.

All-llahu, i cili krijoi këtë ekzistencë kozmike dhe krijoi njeriun, i cili e nënshtrroi njeriun ndaj ligjeve të Tij me të cilat e nënshtrroi edhe tërë kozmosin, po Ai, lavdi pastë, i dha njeriut *shariatin* për ta sistemuar jetën e tij vulnetare (vetekrijuese) në një sistem që do të ishte në harmoni me jetën e tij natyrore. Shariatu – sipas kësaj që thamë – është vetëm një pjesë e Ligjit të përgjithshëm hyjnor i cili sundon natyrshmërinë e njeriut, natyrshmërinë e ekzistencës së përgjithshme dhe që të gjitha përmëjëre i koordinon.

Nuk ka fjale prej fjaleve të All-llahut, as urdhër e as ndalesë, as premim e as qortim, asnjë ligj e asnjë udhëzim, e që të mos jete pjesë e këtij ligji të përgjithshëm dhe të jetë aq stabil dhe real vetvetiu sa edhe janë stabile ligjet të cilat i quajmë ligje natyrore d.m.th. ligjet hyjnore kozmike të cilat i shohim se si realizohen çdo moment me aie potencial që e kanë në natyrën e tyre me anë të së drejtës së anshueshme të cilën e vendosi All-llahu në jo, andaj themi se ato realizohen me caktrimin e All-llahut.

Shariat të cilin e caktoi All-llahu për rregullimin e jetës së njerëzve është ligj hapsinor, që don të thotë se ai është i lidhur me ligjin e përgjithshëm të kozmosit dhe i harmonizuar me të. Nga kjo arsye, varshmëria ndaj tij rrjedh nga domosdoshmëria e realizimit të harmonizimit të jetës njerëzore dhe lëvizjes së hapësirës ku jetojmë, bile nga domosdoshmëria e realizimit të harmonizimit midis ligjeve të cilat sundojnë natyrshmërinë intime të njerëzve dhe ligjeve të cilat sundojnë jetën e tyre publike dhe nga domosdoshmëria e nushetimit ndërmjet personalitetit mium dhe atij publik të njeriut.

Meqë njerëzit nuk kanë mundësi t'i perceptojnë të gjitha ligjet kozmike e as t'i përshkrijnë këndet e ligut të përgjithshëm e as të atij që e sundon natyrshëm e tyre dhe i bën të nënshtresueshëm ndaj tij me apo pa dashje – ata pas kësaj nuk kanë mundësi t'u shpallin njerëzve për jetën e tyre ligj dhe sistem me të cilin do të realizohet harmonizimi absolut midis jetës së njerëzve dhe lëvizjes së kozmosit, bile as harmonizimi midis jetës së tyre intime dhe publike. Këtë e zoteron vetëm Krijuesi i kozmosit dhe i njerëzimit, ai që kujdeset për qeshijen e tij dhe qeshijen e tyre, në përputhje me një ligj të vetëm të cilit e zgjodhi dhe e pëlqeu.

Që kështu, veprimi sipas shenjatit të All-llahut bëhet i detyrueshëm për ta realizuar këtë harmonizim, në pajtim me detyrimin e tij për realizimin e Islamit si besim, sepse nuk ka ekzistencë për Islamit në jetën e një individi apo të një kolektivi përdorues të bëhet roberimi i pastër vetëm për All-llahun dhe të arrihet mësimi për nënshkrimin e kësaj roberimi vetëm nga I dërguari i All-llahut, duke dëshmuar që ta realizojnë qëllimin e shprehur në parë të Islamit, dëshmoni se nuk ka hyrje tjetër përveç All-llahut dhe se Muhammedi është I dërguari i Tij.

Me anë të realizimit të harmonizimit absolut midis jetës së njerëzve dhe ligut kozmik do të arrihet lumturia e plotë e njerëzve. Po ashtu në të ekziston siguria e jetës nga shkatërrimi. Aty – vetëm në këtë mënyrë – do të jetojnë në paqe me qeniet e tyre, kurse paqja me kozmosin formohet nga koordinimi i lëvizjes së tyre me lëvizjen e kozmosit, e paqja me qeniet e tyre arrihet nga koordinimi i lëvizjes së tyre me impulsat e natyrës

së tyre të shëndoshë. Kështu nuk mund të lind konflikti midis njeriut dhe natyrshmërisë së tij ngase shenimi i All-llahut koordinon lëvizjen e jashtme me atë të brendshme tëhtë dhe qetë. Nga ky koordinim lind edhe një koordinim tjetër përmes lidhshmërisë ndërmjet njerëzve dhe aktyrit të tyre të përgjithshëm, ngase që të gjithë ata atëherë do të ecin në përputhje me një program i cili është pjesë e ligut të përgjithshëm kozmik.

Lumtaria gjithashtu do të realizohet përmes udhëzimit të njerëzimit dhe njoftimit të tij në mënyrë të lehtë mbi fshehtësitë e kësaj hapësire, potencialeve misterioze që i ka, thesareve të rezervuar në thellësitë e saj dhe pardonnin e gjithë kësaj në pajtim me shenimin e All-llahut për realizimin e dobisë së përgjithshme njerëzore pa konflikte dhe aksidente.

Përballë shenimit të All-llahut qëndrojnë teket e njerëzve:

"E sikur të përputhej e vërteta me ambiciet e tyre do të shkëlqejnë qielli dhe toka dhe çdo gjë që gjendet në to." (Nur, minn. 71)

Prej kësaj, vështrimi islam i të vërtetës përmes të cilit qëndron kjo fe, e urtësor me të vërtetën përmes së cila qëndrojnë qielli dhe toka, përmes saj arrihet stabiliteti i qenieve në këtë botë dhe ahiret dhe përmes saj All-llahu i gjykon dhe i denon ata që i kundërvihen. Ajo është një e vërtetë, nuk përpyesëtohet. Është Ligji i përgjithshëm kozmik i cili me vullnetin e Tij e përcaktoi All-llahu për të gjitha situatat dhe të cilit i nënshtrohet dhe ka marrëdhënie me të çdo gjë që i takon kësaj ekzistence, qoftë trup qiellor, gjallesë apo send i ngurtë.

"A nuk e kuptoni se Ne ua shpallëm librin në të cilin gjendet krenaria juaj? Ne shpallëm sa vëmendje që ikin mirë, e në vend të tyre solliam popull tëjet. E ata kur e hapnin furrën e dërmis tonë, iknin me shpejtësi (Atëherë atyre u thahej) Ato ikën por kërkuan në hegavitë dhe veidhumbet tujë se ndoshta do të mund të merreni vesh (e gjithë kjo ishte një ironi kundër tyre). Ata thanë: O shikërrim ynë, vërtet me ishim zullumqarë! Aqenat i tyre veshin arditë derisa i bëjnë të kurrur e të flutur (të udhëkur). Ne nuk e krijuam qelhin, nuk e çdo gjë që ka mullis tyre shkel e shko (po qëllim të caktuar). Sikur të kishim dashur të zhavitim dhe sikur të dëshiruarim sa bënim atë, ne do të zhvillueshim në kompetencën tonë, por Ne nuk e bëjmë atë. Përkundrazi Ne të përvetësojmë e gredosim me të vërtetën dhe apo (e vërtetë) trumfon mbi të. Ndërsa ajo (gënjeshtra) zhduket. E juve (johesimurëve) u tikon shikërrimi për atë që i përshkruam (Zotit. si fëmijë etj.) Vetëm e Ti është çdo gjë që është në afër e në largë! E atë që janë pranë Ti (engjërit), nuk shprehin mendjemadhësi në udhëtimin ndaj Ti e as nuk u bëhet (thakën) monoton. Ata e lartësojnë (All-huhun) natë e ditë dhe nuk bezihsen." (Enshija, 10-20)

Natyshmëria e njeriut në thellësinë e saj e percepton këtë të vërtetë. Natyra e krijimit të tij dhe natyra e gjithë kësaj, hapësirë që e rrethon në natyrshtinë e tij, implikon se kjo ekzistencë vëlon me të vërtetën, se e vërtetë është thelb i saj dhe se ajo qendron stabile përmes ligjit (numur) e nuk tundet, me të nuk përçahen rrugët, nuk devijon në qarkun e saj dhe nuk ndeshet një pjesë e saj me tjetrën. Po as nuk funksionon përmes rastësive të përpërçshme, befasisive të fatumit, e as në pafund me ambicet labile dhe aspiratat ngulmuese! E vërtetë trason vetëm sistemin e saj preciz, të shterholuar dhe të përcaktuar mahutshëm. Vetëm pas gjithë kësaj

ndodh çrregullimi dhe atë për herë të parë ndërmjet njeriut dhe natyrshmërisë së tij, atëherë kur ai e neutralizon të veten e struktur në brendinë e tij nën presionin e ambicies së tij. Kjo ndodh pikërisht atëherë kur për jetën e tij merret për normë ligjore (shenat) atë që është e mbështetur në ambicie e jo në shenatun e All-lahut dhe atëherë kur nuk i dorëzohet All-lahut po me atë dorëzim që ekzistenca kozmike i është nënshtuar Administruesit të saj!

Një çrregullim dhe përçarje e tillë ndodh ndas individëve, bashkësive, popujve dhe brezave të ndryshëm, po ashtu ndodh edhe ndas mjerëzisë dhe hapësurës që e rrethon. Kështu potenciali dhe forcat e akumuluar të tyre shndërrohen në mjete shkatërruese dhe faktorë për shqetësim, në vend se të jenë mjete ndërtuese dhe faktorë të lumturisë për llojin njerëzor.

Kështu pra, del në pah se qëllimi i hapës për ngritjen e shenatit të All-lahut në tokë nuk është vetëm vepri për ahret. Dnjaja dhe ahretit së bashku janë dy periudha jetësore që e plotësojnë njëra – tjetrën, kurse shenati i All-lahut është ai që bën harmonizimin ndërmjet këtyre dy periudhave të jetës së njeriut. Ai e harmonizon dhe e sintetizon gjithë jetën në pajtim me Ligjin e përgjithshëm hyjnor.

Harmonizimi me këtë ligj nuk e prolongon lumturinë e njerëzve në ahret, por e bën konkrete dhe të realizueshme që në periudhën e porë, e që pastaj të plotësohet dhe ta arrijë përsosurinë e saj në Shtëpinë e Ahretit.

Ky është thelbi i botëkuptimit islam për ekzistencën në përgjithësi dhe për ekzistencën njerëzore nën pul-

ronatit në kësaj ekzistence të përgjithshme. Ky është një botëkuptim që ndryshon nga botëkuptimet tjera të cilat i njohu njerëzia. Më tej, botëkuptimi islam përmban në vete përgjegjësi që nuk i përmban asnjë botëkuptim i asnjë teorie dhe sistemi tjetër.

Përgjegësia ndaj shenatit të All-llahut – sipas këtij botëkuptimi – është shprehje e lidhjes së plotë midis jetës së njerëzve dhe jetës së kozmosit, midis higit i cili sundon natyrlishtë në njerëzori dhe atij që sundon kozmosin. Pastaj është e domosdoshme përputhshmëria ndërmjet këtij higit të përgjithshëm dhe shenatit i cili e sistemon jetën e llojit njerëzor duke u realizuar me anë të përgjegjësisë ndaj tij robërimi i njerëzve vetëm ndaj All-llahut, ashtu siç robërimi i kozmosit ndaj All-llahut nuk e pretendon për vete asnjë tjetër.

Domosdoshmëria e kësaj përputhshmërie dhe këtij harmonizimi na e ndihmon dialogu që u zhvillua midis Ibrahimit *alejhisselam* – babait të këtij Ummeti musliman – dhe Nemrudit diktator, i cili pretendoi të drejtën e sundimit (absolut) ndaj robërve në tokë dhe i cili – përkundrai kësaj – nuk mundi të pretendonte të drejtën e sundimit ndaj vjeve dhe trupave qellore në kozmos. Nemrudi u shtrëng dhe mbeti pa fjalë para Ibrahimit *alejhisselam* kur i tha: “Ai i cili posedon pushtetin në kozmos, vetëm Ai meriton që ta ushtronte pushtetin e Tij në jetën e njerëzve.” Ai nuk mundi të japë përgjigje para këtij fakti madhështor.

A nuk ke arritur të diësh se ai (Nemrudi) për shkak se All-llahu i kishte dhënë pushtet – pushtetin me Ibrahimin rethit Zotit të tij. Kur Ibrahimu tha: Zoti im është ai që jep jetë dhe vdekje. Ai tha: Edhe unë jap jetë dhe vdekje. Ibrahimu tha: Zoti im e sjell dëllin nga Lunda, sille pra ti

nga Perëndimi? Atyherë ai që nuk besoi (Nemrullah) mbeti i hutuar (i shqangur). All-llahu nuk e shpie në rrugë të drejtë popullin mazor." (Bekare, 258)

Fjala e All-llahut është e vërtetë kur thotë

A mos kërkonë ata (juftarët e Librit) fe, por fesë të shpallur nga All-llahu? E Atij i është dorëzuar ç'ka në qiej e në tokë me detyrë e padetyrë dhe tek Ai lëkthen." (Ali Imran, 83,

Islami – qytetërim i vërtetë

Islami nuk njih përveç dy lloje nga shoqëritë, shoqëritë islame dhe shoqëritë xhahilite.

Shoqëri islame është ajo shoqëri ku zbatohet Islami si akide, ibadet, shenat dhe sistem, moral dhe sjellje

Shoqëri xhahilite është ajo shoqëri ku nuk zbatohet Islami, ku nuk sundon besimi dhe botëkuptimi i tij, vlerat dhe kriteret e tij, sistemi dhe ligjet e tij, morali dhe sjelljet e tij.

Nuk është shoqëri islame ajo shoqëri që tubon njerëz të cuditë e quajnë veten *muslimanë* e në anën tjetër shenat islam nuk është ligj i kësaj shoqërie, edhe nëse falen, ngjeronë dhe e bëjnë haxhshan në *Shuejxhë* e *Adafesës* (Beytul haram)! Nuk mund të quhet shoqëri islame edhe ajo e cila ia shpik vetes një Islam siç i përshkruhet asaj përveç atij Islami të cilin e vendosi All-llahu, lavdi pastë, dhe e shpjegoi i dërguari i All-llahut, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*. Ajo shoqëri një Islam të tillë do ta quante *Islam i transformuar*!

Muxperia xhahilite prezantohet në forma të ndryshme – që të gjitha janë xhahilite.

Ajo mund të prezantohet në formë të një shoqërie e cila e mohon ekzistencën e All-llahut të Lartësuar duke

e shpjeguar historinë vetëm nga aspekti material dialektik dhe duke e zbatuar si sistem atë që e quajmë *societizem shkencor*.

Ajo mund të prezentohet edhe në një shoqëri e cila nuk e mohon ekzistencën e All-llahut të Lartësuar, por Atij ia njih vetëm sundimin e qiejve e jo edhe të tokës duke mos e zbatuar shenatën e Tij në sistemin e jetës, e as nuk i merr kriteret e Tij për bazë të cilat janë garanca për jetën njerëzore. Ajo shoqëri u lejon njerëzve që ia adhurojnë All-llahun në shublindje, në kishë e xhami, por ajo un ndalon të kërkojnë që shenatën e All-llahut t'i qeveshë në jetë. Në këtë mënyrë, shoqëria shahuite mohon ose pengon hyrumin e All-llahut në tokë për të cilën konfirmon fjala e Tij, lajdi pastë:

As është që në qiell është Zot dhe në tokë Zot " (Zuhruf, 84)

Nga kjo del se shoqëria islame kështu nuk mund t'i përkasë fesë së All-llahut të cilën e definon fjala e Tij:

Vendim (prishen) nuk i takon kurrë pas All-llahut, e Ai urdhëroi të mos adhuronit gjë tjetër veç All-llahut. Kjo është feja e qëndrueshme " (Jusuf, 40)

Ajo kështu mbetet shoqëri shahuite edhe nëse pranon dhe vërteton ekzistencën e All-llahut, lajdi pastë dhe i le njerëzit të brë që t'i kryejnë detyrat fetare ndaj All-llahut qotë në treg, kishë apo xhami.

Shoqëria islame – me po atë veçori – është e vërtetja shoqëri e qytetëruar, ndërsa shoqëritë shahuite – me të gjitha format e shprehjeve të tyre – janë shoqëri të prapambetura! Këtë realitet të madh duhet pajetë t'i bëhet sqarim.

Në një rast para shpallur se do të botohet një libër im që do ta titulloj, "*Drejt shoqërisë së qytetëruar is-*

lame", e më pastaj ndërrova mendimin duke e hequr termen *qytetëruar* dhe duke ngafuar që titulli i punimit të jetë ashtu siç ishte edhe përmbajtja e tij: "*Drejt shqyrtimit të islamit*".

Ky ndryshim i rëndësishëm vëmendjen e ngjente shkruar në gjuhën e vet (që e shkroi frëngjisht) komentoi se është i lindur prej *perspektives së brendshme personale për ta mbrojtur Islamit dhe shprehur keqardhjen se kjo punë – jo e vetëdijshme – ma pamundëson bamirësinë e problemit sipas njohësit të tij!*

Unë nuk do ta fajesoj këtë shkruar. Edhe unë isha si ja më parë. Kisha mendimin e mëtej me atë që ai e ka tani. Kështu mendoja atëherë kur për herë të parë vendosa të shkruaj për këtë temë. Problemi i cili më përshkonte atëherë – siç e përshkon atë sot – ishte problemi i *definimit të qytetërimit!*

Ende nuk para arrijmë që në strukturën tona intelektuale dhe morale të çlirohem nga presioni i mbeturinave kulturore, të cilat mridhën nga burimet e huaja e që shpesh të përpunohen për sensin tonë islam. Përkundrazi, asaj që orientimi im në atë kohë ishte qartë islam, këto mbeturina botëkuptimit tonë e mbyllurorin dhe e hutonin. Koncepti i *qytetërimit* – ashtu siç e definon mendimi evropian – pikërisht ky, më bënte të mendoja kështu, ma verbonte përjetësinë dhe ma bënte të pamundur shikimin e qartë, origjinal dhe të pandikueshëm nga jashtë.

Më pastaj arena u ndryshua. Shoqëria muslimane doli *shqyrtuar e qytetëruar*, kurse fraza e *qytetëruar* doli se është nashtrinë dhe që nuk jep diç të re. Përkundrazi, kjo frazë në ndryshim e lexuesit e interpretonte më lartë

të huaj perëndimore e cila verbonte përfytyrimin tim dhe ma pamundësonie shikimin e qartë dhe autokton!

Ndri shima, pra, është në definimin e *qytetërimit* ndaj pajetët të bëhet një sqarim rreth këtij realiteti.

* * *

Atëherë kur pushlet suprem në një shoqëri t'i takojë vetëm All-llahut – i përfaqësuar përmes dominit të shenjtë hyjnor – kjo do të ishte forma e vetme përmes së ciles do të çliroheshin njerëzit plotësisht dhe realisht nga robërimi ndaj njerëzve. Ky do të ishte ai *qytetërimi i vërtetë njerëzor* ngase qytetërimi i njeriut nënkupton bazën krësore të çlirimit të njeriut në mënyrë të plotë dhe të vërtetë, dhe të respektit absolut për çdo individ në shoqëri. Realisht, nuk mund të ketë liri e të respekti ndaj njeriut – të përfaqësuar në çdo individ si pjesë e shoqërisë – në atë shoqëri ku disa nga ata janë zotë që vendosin ligje e disa të tjerë janë robër që u nënshtrohen atyre!

Domosdo t'i përkushtohemi kësaj çështjeje dhe të sqarojmë se *legislacioni* (*tevlari*) nuk përkufizohet vetëm në dispozitat ligjore – ashtu siç perceptuan e kanë konceptuar sot disa loka fjalën shenjtë – ngase konceptet dhe programet, vlerat dhe kriteret morale, doket dhe traditat – të gjitha sosh janë *legislacioni* ku individët i nënshtrohen ndikimit të tij. Kur njerëzit njëri ndaj tjetrit kryejnë presione, e pjesa tjetër nga ata i nënshtrohen atyre në atë shoqëri. Kjo shoqëri nuk mund të jetë e lirë. Ajo është shoqëri ku një pjesë është zot e pjesa tjetër janë robër – ashtu siç shpieguam më parë. Nga kjo del se

kjo shoqëri është e prapambetur, ose thënë sipas terminologjisë islame, *shoqëri xhahilit*!

Shoqëria islame është e vetnija shoqëri në të cilën dominon një Hyju dhe në të cilën njerëzit nga robërimi ndaj robërve kalojnë në robërim vetëm ndaj All-llahut. Në këtë mënyrë ata përbetojnë çunim të vërtetë e të plotë, të cilin e synon qytetërimi njerëzor. Përmes kësaj çunimi do të shfaqet dritëri i njeriut ashtu siç ia përcaktoi atij All-llahu kur Ai e shpalli njeriun përfaqësues të Tij në tokë dhe e shpalli guhastin nderim e tij në botën e engjëjve (*el-meful a ku*)

Atëherë kur mija themelore e bashkimit në një popull të jetë akideja, botëkuptimi, idëja dhe programi i jetës, ashtu që të guha të burojnë nga një Hyju në të cilin do të përfaqësohet zotërimi më i lartë ndaj njerëzve, e jo të burojnë nga zotër tokësorë të të cilët përfaqësohet robërimi i njerëzve nga njerëzit. Ky bashkim do të përfaqësohet në vetitë më të larta të njeriut, vetitë e shpirtit dhe të mendjes. Por, kur mija e bashkimit në një shoqëri do të ishte prejardhja, raca, kombi dhe toka dhe të guha lidhet e jetës, është e dukshme se prejardhja, raca, kombi dhe toka nuk i përfaqësojnë vetitë e larta të njeriut, njeriu mbetet njeri i rëndomtë edhe pas avancimit të racës, prejardhjes, kombit dhe tokës, por ai nuk mbetet njeri i rëndomtë pas avancimit të shpirtit dhe mendjes! Pastaj ai zotëron thjesht me dëshirën e tij të mirë ta ndryshojë akidën, botëkuptimin, mendimin dhe programin e jetës së tij, asnjëherë nuk ka mundësi ta ndryshojë racën apo prejardhjen e tij, sikur që nuk ka

mundësi (pra është jashtë vullnetit të tij, sh.p.) të përcaktojë lindjen e tij të ndonjë kombi apo tokë. Andaj, pra, shoqëria të e cila bashkohen njerëzit në një qeshije që adhet drejtpërsëdrejti me vullnetin e tyre të lirë dhe dëshirën e tyre personale. ajo shoqëri është shoqëri e qytetëruar. Në anën tjetër, shoqëria në të cilën njerëzit bashkohen në një qeshije e cila është jashtë vullnetit të tyre njerëzor, është e propambetur, apo sipas terminologjisë islame, *shoqëri xhahilite*¹.

Shoqëria islame është e vetmja shoqëri të e cila akideja përfaqëson lidhjen e bashkimit themelor dhe e cila e konsideron akiden të vetmen mënyrë për të situar shtetësinë që i tubon në vetë të zotit e të bardhit, të kuqit e të verdhët, arabët, romakët, persianët, abisinianët dhe të gjitha kombet e tokës në një Ummet. Zoti i saj është Allahu, ajo do t'i robërohet vetëm Atij, më i ndershmi në mesin e saj është më i devotshmi, të gjithë janë të barabartë ngase ata baxxohen para ligjit të cilit ua caktoi Allahu e nuk ua caktoi askush prej robërve!

Atëherë kur njerëzit e merrin të jetë vlera më e lartë në shoqëri dhe të kenë vetitë njerëzore në të respekt dhe konsideratë, kjo dhe vetëm kjo shoqëri do të ishte shoqëri e qytetëruar. Përndryshe, nase materia – në çfarëdo forme – do të ishte vlera më e lartë, pa marrë parasysh a është në formë *spiritike* siç është rasti me interpretimin marksist sa i përket historisë, apo në formë të *prodhimit material*, siç është rasti në Amerikë Evropë dhe të të gjitha shoqëritë të cilat prodhimin material e konsiderojnë si vlerë më të lartë, që për qëllim të saj do të shembeshin vlerat dhe vetitë e rekomendata njerëzore, kjo shoqëri pa dyshim është shoqëri e

propambetur ose sipas terminologjisë islame, shoqëri shohulite

Shoqëria e qytetëruar... islame nuk e nënçmon materien, as në aspektin teorik (në trajtesë se prej saj përbehet ky kozmos në të cilin jetojmë, nga i cili ndikohemi dhe në të cilin gjithashtu ndikojmë), e as në aspektin e *prodhimit material*. Prodhimi material është prej faktorëve të qëndrueshmërisë së përfaqësimit (*hulafetit*) të All-ahut në tokë, megjithatë ajo nuk e konsideron si vlerë më të lartë për hir të së cilës duhet të liqohen vlerë njerëzore. Në këtë mënyrë do të rënohet shylla *familjare* dhe faktorët e saj, do të rënohet morali i shoqërisë dhe dinjiteti i saj dhe gjuhe ajo që e rënon shoqëria shohulite nga vlerat e larta, veprat e ndershme dhe të moralshme vetëm për ta realizuar bollëkun në prodhimin material.

Atëherë kur vlerat njerëzore dhe morali njerëzor të jenë prapatare në një shoqëri përmes të cilave edhe do të ngrihet ajo, kjo shoqëri do të ishte e qytetëruar. Vlerat njerëzore dhe morali njerëzor nuk mund të jenë gëshiye të lëna pas dore e të shkapërdërdhura e as që mund të pësojnë *metamorphozë* e të ndryshohen e rëvendosen, ose të mos jenë stabile në një gjendje e as të mos i kthehen bunnat ashtu siç edhe pretendohet sipas interpretimit material të historisë dhe siç pretendon *sosializmi shkencor*!

Keto, pra, janë ato vlera dhe etika të cilat zhvillojnë në njeriun vlerë njerëzore përmes të cilave dallohet dhe veqohet nga shizatet dhe të cilat kanë peshe në këtë aspekt përmes të cilit ngjitet mbi shizatet. Keto, pra, nuk janë ato vlera dhe etika të cilat zhvillojnë dhe i

shpirtit përkëpangjet përmes të cilave njera bashkërendet me shizazët

Kur çështja të marrë këtë pozinë do të vërshet nga ndarëse dhe e qëndrueshme e cila nuk do të pranonte shkrirjen e vazhdueshme të cilën orvaten ta bëjnë evolucionistët dhe socialistët shkencorë! Në këtë gjendje tradita e ambientit dhe doket e saj nuk do të ishin definuese të vlerave morale por, edhe përkundrazi ndryshimi të ambientit, do të kishte kriter stabil. Vetëm kështu më nuk do të ishte vlera dhe moral *burgëzor* ose *industrial*, e as vlera dhe moral *kapitalist* ose *socialist* e as vlera dhe moral *borzic* ose i *proletariatit*! Në këtë gjendje nuk do të kishte moral të krijuar nga ambienti, standardi jetësor, natyra e zhvillimit dhe të gjitha format e ndryshimeve sipërfaqësore dhe formale. Pas gjithë kësaj, themi se ekzistojnë vlera dhe moral *njerëzor* dhe vlera e moral *shkencor* - nëse mund të shprehemi kështu! - ose sipas terminologjisë islame vlera dhe moral *islam* dhe vlera e moral *shukri'i*

Islami i konfirmon vlerat dhe moralin përmes *hijret-zives* - d.m.th. ajo e cila në njërën zhvillon përkëpangjet të cilat e vepojnë dhe e dallojnë nga kafsha - dhe vazhdon në zhvillimin e saj, përfundim e saj dhe mbrojtjen e saj në të gjitha shoqëritë të të cilat ajo dominon, qofshin ato shoqëri të shkallës burgëzore apo të shkallës industriale, qofshin shoqëri nomade (beduine) të cilat jetojnë përmes blegtorisë ose shoqëri të qytetëruara e stabile dhe pa marrë parasysh se këto shoqëri a janë të varfra apo të pasura. Islami ngrihet lart përmes vlerave njerëzore duke i mbrojtur ato nga degenerimi në vetitë shizazore, ngase hija ngritese dhe

përçuese në vlerat dhe konsideratat zhvillohet duke filluar nga shkalla e ulët shpirtore dhe ngrihet deri në shkallën e lartë shpirtore. Nëse kjo llogji degenerohet me anë të qytetërimit material, kjo nuk mund të quhet qytetërim! Kjo pa dyshim është *dekadencë* apo themë ndryshe *zhahilijet*!

* * *

Atëherë kur *familja* të jetë themel i shoqërisë dhe kur kjo familje të ngrihet mbi bazën e *klasifikimit* midis bashkëshorteve në punë dhe kujdesi dhe edukimi i brezit në zhvillim të jetë një prej detyrave më të rëndësishme të familjes, shoqëria do të jetë e qytetëruar. Kështu është sepse familja në këtë mënyrë – nën hijen e metodologjisë islame – do të jetë ambiana në të cilën do të formohen dhe zhvillohen vlera dhe morali *shpirtor* për të cilat sugjalojmë në pjesën e supërshikuar, të përfaqësuara në brezin e ri i cili nuk mund të formohet drejt në ndonjë bashkësi tjetër përveç bashkësisë familjare. E atëherë kur marrëdhëniet gjinore (siç i quajmë të lra) dhe trashëgimia (pa kurorë) të jenë themel i shoqërisë; atëherë kur marrëdhëniet midis dy gjinive të kultivohen mbi bazën e epshit, tëkëve dhe emocioneve e jo në bazë të obligimit dhe klasifikimit profesional në familje, atëherë kur profesorët i femrës të jetë zhukurimi tërheqshmëria dhe provokacioni; atëherë kur të largohet femra nga detyra e saj lëvësore në përfaqësimin për brezin e ri duke marrë vete ajo ose duke vshtruar presion shoqëria që të bëhet sipërdetë (mbikeqyresë) në hotel anije apo aeroplan! atëherë kur ajo harxhon fluqet e saj në *prodhimin material* dhe

përputhimin e mjeteve e nuk e harchon në prodhimin e njerëzores!, ngase në këtë rast prodhimi material është më me vlerë, më i dashur dhe më me nder se sa kultivimi njerëzor, që këtu kjo gjendje do të vlerësohej *dekadencë qytetërimi* sipas kriterit njerëzor dhe *shkallëgjat* sipas terminologjisë islame!

Çështja e familjes dhe e marrëdhënieve midis dhjetorëve është çështje vendimtare për përcaktimin e llojit të shoqërisë, e prapambetur apo e qytetëruar, shaluhie apo islame! Shoqëritë të të cilat mbretërojnë vlerat, moralin dhe karakteristikat shizore, në këtë relacion nuk mund të jenë shoqëri të qytetëruara sado që të arrijnë përparim industrial, ekonomik dhe shkencor! S'ka dyshim se ky vlerësim është i shëndoshtë dhe i saktë kur kemi të bëjmë me vlerësimin se sa është arritur në përparimin njerëzor.

Shoqëritë e reja shaluhie e perkuftizojnë konceptin e moralit në atë mënyrë që ato e zhveshin nga çdo gjë e cila ka lidhje me veçaninë njerëzore nga ajo e cila është e natyrës shizore! Në këto shoqëri marrëdhëniet gjinore jo të ligjshme (pa kurore) – madje as marrëdhëniet gjinore jo të natyrshme (homoseksualiteti) nuk konsiderohen turp moral. Koncepti moral gati perkuftizohet vetëm në veprimtarinë ekonomike – dhe politike ndonjëherë, në suaza të *interesave të shpejt* andaj edhe skandali i Kristin Keller dhe Profjunos, ministrit anglez – për shembull – nuk ishte ndonjë skandal për mentalitetin e shoqërisë angleze për shkak të aspektit të tij seksual, por ishte skandal ngase Kristin Keller ishte grë hashu dashnore e atashkut të detarëve ruse. Që këtu, përmasa kësaj lidhjeje të ministrit me këtë femër rreko-

heshim sekretet shtetërore, po ashtu për shkak se ai gënjeshirën e tij m veshi Parlamentit anglez! Të tilla janë edhe skandalët në Senatit amerikan dhe skandalët e spiunëve dhe funksionarëve anglezë dhe amerikanë të cilët uënë në Rusi. Ato nuk mund të trajtohen skandale për shkak të anomaliave seksuale, por për shkak të rrezikut që mund t'u kanoset sekreteve shtetërore!

Shkrimtarët, gazetarët dhe pubucistët në shoqëritë shqiptare, tek në dhe greut, u thonë hapazi vajrave dhe grave: Kontaktet (e lura) nuk janë turp moral. Turp moral është të trashtojë mashkulli të dashurën e tij ose femra të dashurën e saj e mos t'i qëndrojë besnik në dashuri. Madje turp është që gruaja ta ruajë nderin e saj nëse epshu i dashurisë ndaj burrit të saj është negativ dhe ka pushuar. Në këtë rast është nder të kërkojë ndonjë shok besnik të cilit do t'ia besonte trupin e saj! Me dhjetëra refime kësaj trajtiesh kane me mijëra keshillime informative, vizatime karikatuniste, barçoleta e humor kësaj krijimtari zhvillojnë.

Të gjitha shoqëritë e tilla janë shoqëri të prapambetura, të paqytetëruara nga prizmi i shikimit të *hyerit* dhe me vlerësimin e shkallës së përparimit *hyerësor*.

Vija e përparimit *hyerësor* duhet të ecë në drejtim të kontrollimit të lekeve shazore dhe përkudizimit të tyre në suaza të *familjes* në funksion të *obligimit*, në mënyrë që ta kryejë *detyrën hyerësore* qëllim i së cilës nuk do të ishte përjetimi emocional, por përgatitja e brezit *hyerësor* i cili do ta trashëgojë brezin aktual në trashëgiminë e qytetërimit *hyerësor* të cilit e dallon veçantia *hyerësore*. Është e pamundur që të përgatitet një brez i cili do të jetë i ngjitur me veçantë e *hyerit*.

duke u shmanjur veçorve të kafshës, përpos në prehenin e familjes që është murosuar me garancitë e sigurisë dhe stabilitetit emocional, e ngjitur mbi bazën e përgjegjësisë e cila nuk lëkundet nga shqetësimet aksidentale. Në shoqëritë të e cila formohen këto orientime dhe teke të ndryta e helmuese, dhe të e cila përkufizohet koncepti moral duke u shmanjur nga çdo etikë gjinore, është e pamundur që të ngrihet kjo çerdhe meritore. Këtu qëndron arsyeja se vlerat, morali, frymëzimet dhe garancitë islama janë të vetmet që i përgjigjen njeriut, sepse vetëm *Islami është qytetërimi i vërtetë*, kurse shoqëria islama mbetet e vetmja shoqëri e qytetëruar dhe atë përmes kriterit të saj të shëndoshtë e stabil i cili nuk tregjet ose thërrë në mirë, nuk *transformohet*.

Së këndejmi, kur njeriu merit përshpër amanetin e All-llahut në tokën e Tij në mënyrë të drejtë e të denjë ai do t'i robërohet singjerisht vetëm All-llahu e do të qitrohet nga robërimi ndaj tjetërkujt, do ta realizojë programin e All-llahut si të vetëm dhe do ta refuzojë programin e ndonjë programi tjetër si të ligjshëm, në tërësi do ta vendosë ligj – shenamin e All-llahut si të vetëm në jetën e tij e do ta mohojë pushtetin e çdo ligji jashtë tij, do të jetojë me vlerat dhe moralin të cilit i vendosi All-llahu për të, e do t'i shpëtojë nga vepra vlerat dhe moralin e tjetërshëm. Ai pastaj duhet t'i njohtë ligjet korruptive të cilit i vendosi All-llahu në këtë hapësirë materiale e t'i shfrytëzojë në zhvillimin e jetës, në nxjerrjen e mineraleve tokësore, të mirat e muzkut dhe ushqimet e saj të cilat All-llahu ia dhuroi tokës dhe bën

që këto tregje kozmike të janë çelës të saj, kurse njeriu i dhia fuq që t'i shfrytëzojë këta çelës aq sa atij i nevojiten për hilafet (përfaqësim), nënkuptohet atëherë kur e vendos hilafetin sipas normave të All-llahut dhe kushteve të tij. Ai kështu do t'i nxjerrë barnat e mizkus dhe do ta fasë në prodhim lëndën e parë – materien duke nxjerrë prodhime të ndryshme dhe duke i shfrytëzuar të gjitha përvojat mjeshërërore të cilat i arrihi njeriu gjatë gjithë historisë së tij. Kur ai gjuhë këtë veprim e bën dhe e trajton si *hijmor* përmes përfaqësimit të All-llahut në këtë mënyrë – edhe kur ndaj All-llahut – vetëm atëherë ky njeri do të ketë qytetërim të plotë kurse shoqëria do ta arrijë kulmin e qytetërimit. Ndërsa vetëm arrijet materiale në Islam nuk quhen qytetërim. Ato si të ndara mund të jenë, ose thënë drejt, janë shahulijet. Në Kur'an All-llahu i Madhënsheëm përmendi raste të ndryshme nga të arriturat materiale duke i paraqitur me cilësimin e shahulijet. Ndër to:

"A në çdo bregore njeriu nukonjë shëp (ndërtesë) sa për fjetje? Dhe a i ndërtuan pallatet e fortifikuara që të jenë përgjithmonë?" E, kur rrëmbesh, rrëmbesh mizorish! Pra, keni frikë All-llahun dhe më nderoni mua! Këni frikë Atë që ju pajisi me çka e dani vetë. Ju pajisi me mjete gjallërimi e me dhjetë hile kuptshie e me burime uji. Vërtet, unë i frikësohem denimit tuaj në mënyrë të mullitë." (Esh-Shu'ara, 128-133)

"A jeni të sigurt që do të mbeteshi në këtë që jeni (përgjithmonë)? Në kuptshie e në burime. Fijësi në të mbetëlla, a me burime me frutat e tyre të fredekta. Dhe ju me mjeshëritë po ndërtuan shëp nëpër këmbra shëmburë. Pra, keni frikë All-llahun e më nderoni mua. E, mua shëpni për atyre që janë të pafremitar (që e reprojtojnë me vepra të këqijë

ja) Të cilët në tokë bëjnë shkatërrime, nuk bëjnë mirë ~
(Le sh Nisara, 146-152)

"Megj kurrë pas dorë atë me çka u kështulluan (të drejtshen Zotit). Në ua hapën dyert e çdo gjëje (thegallit) derisa kur u gëzuan për atë që ju kishit dhënë i kapem he-
fas e ata mbetën të zhgënjyer Ndaj, u zhduk mbeturina e fundit e popullit mizor pra sulënderim i qishtë Zoti të botëve!" (En am, 44-45)

"Dhe kur toka të ketë marrë stolinë e vet dhe të jetë zhukuruar (me humbje pemë e hekur) e humbret e saj të mendojnë se janë të zotët e saj, asaj i vjen urdhuri ynë natën ose ditën. Në e bëjmë që (të mbjellat) të korrur sikurse të mos ekzistonte dhe " (Junus, 24)

Megj thasë, Islami – siç thamë edhe më parë – nuk e nënçmon materien e as nuk e urten përparimin material, por as këtë lloj të përparimit e trajton në suazat e programit të All- lahut – dhunë prej dhunive të All-llahut ndaj robërve të Tij, me të cilën i përgëzon si shpërblim për respektimin që ia bënë Allj

Unë ju thashë, "Kërkoni falje Zoti tuaj, se Ai vërtet falë shunë. Ai ju lëshon nga qella shi me baltë. Ju shunon pasuritë dhe fëmijët, ju hën të keni kuptimt dhe ju jep lumuri." (Nuh, 10-12)

E sikur hamuret e këtyre vendbanimeve të kishin be-
suar dhe të ishin ruajtur. Në do i ju hapim dyert nga qella e toka, por ata përgënjeshtruan, anëq i dënuam me shkatërrim për atë që merituan." (A rufë 96)

Me rëndësi është së në çfarë fundamenti ngrihet përparimi industrial dhe vlerat të cilat dominojnë në shoqëri, e po ashtu edhe ajo që i formon nga kjo lëtesë karakteristikat e qytetërimit njerëzor

• • •

Më tej. Pra, baza e formimit të shoqërisë islame dhe natyra e strukturës së saj organike e bëjnë që të jetë shoqëri e veçantë në të cilën nuk mund të zbatohet asnjëra nga teoritë të cilat e predikojnë ngjyjen e shoqërive shahuie dhe natyrën e strukturës së tyre organike. Shoqëria islame është produkt i lëvizjes, ndërsa lëvizja në të është e vazhdueshme. Është ajo e cila i përcakton shahfët e individëve në të dhe vlerat e tyre. Në këtë mënyrë ajo i përcakton gjithashtu detyrat dhe pozitat e tyre.

Lëvizja nga e cila lind kjo shoqëri fillimisht është lëvizje e ardhur jashtë sferave tokësore dhe jashtë qarkut njerëzor. Ajo shfaqet në një akide të ardhur nga Allahu për njerëzit, e cila ua formon atyre një përfytyrim të veçantë për ekzistencën, jetën, historinë, vlerat dhe qëllimet dhe ua përcakton atyre një metodologji për punë e cila do ta prezentojë këtë përfytyrim. Hapi i parë i cili do ta bënte lëvizjen nuk është i dalur nga njerëzit e as nga kënda e gjuhesisë, as – siç themë edhe më parë – u ka ardhur atyre jashtë sferës tokësore dhe jashtë rrethit njerëzor. Ky pra edhe është dalluesi parë i natyrës së shoqërisë islame dhe strukturës së saj. Islami mori hovin nga një elementi jashtë sferës së njeriut dhe jashtë sferës së hapësirës materiale.

Përmes këtij elementi të determinuar metafizik të cilit askush nga njerëzit nuk e ka pritur e as që e ka pararenduar, dhe duke mos pas dorë njeriu në të në ulla të procesit – startojnë hapat e parë të lëvizjes në ngritjen e shoqërisë islame dhe me të gjithashtu fillon veprimi i njeriut, njeriu i cili beson në këtë akide, e cila buron nga ky burim metafizik, e cila gjallëron vetem me

castrimi e All-llahut. Kur ky ngjeri si i vetëm beson në këtë akide, mëherë fillon të ekzistojë shoqëria islame (juridiksht). Një njeri nuk do ta pranonte këtë akide dhe t'u parashtronte vetëm vetes, por ai do të marrë hov me të. Kjo është natyra e saj, natyra e lëvizjes së gjallë. Fuqia e lartë me të cilën është aktivizuar kjo zemer është e siguri se ajo do të jetë rezistuese. Kjo shprehje e gjallë e cila është armtur përmes kësaj akideje në këtë zemer, do të marrë hov në rrugën e saj hap pas hapi.

Kur besimtarët përmes kësaj akideje të arrijnë në tre persona, vetë kjo akide do t'u thotë atyre: Ju tani jeni një bashkësi, shoqëri e pavarur islame, e ndarë nga shoqëria xhanulite e cila nuk i beson kësaj akideje e as që dominojnë në të vlerat e saj themelore – vlerat për të cilat synojmizuar më parë – dhe që këtu shoqëria islame fillon të ekzistojë (faktikisht).¹

Këta tre do të bëhen dhjetë, e këta dhjetë do të bëhen njëqind, njëqindëshe do të bëhet një mijë e njëmijëshe dymbëdhjetë mijë. Kështu shfaqet dhe vendoset ekzistenca e shoqërisë islame.²

Cilat rrugës zhvillohet beteja që është ngulur ndërmyet shoqërisë së posalindur e cila është ndarë me akiden dhe botëkuptimin e saj, vlerat dhe trashëgatit e saj, është ndarë edhe me ekzistencën dhe qenesinë e saj nga shoqëria xhanulite – të cilës i janë marrë individët – dhe kështu, lëvizja nga poka e startimi do të kalojë në pikën e ekzistimit të njëmendtë dhe të pavarur. Të e cila do të dallohet çdo individ nga individët e kësaj shoqërie. Ajo ia jep peshën dhe vendin e saj në këtë shoqëri – sipas kriterit dhe trashëgatisë islame – ashtu që peshën e saj do të

akceptohet nga shoqëria me e gjerë pa pasë nevojë që ta arsyetojë veten ose ta shpjegojë. Përkundrazi, atëherë akideja e individit dhe vlerat që dominojnë në të dhe në shoqërinë e tij do t'i bëjnë presion që ta fshijë veten nga shikimet që e vështojnë në atë ambient!

Megjithatë, *lëvizja* e cila është natyrë e akides islame dhe natyrë e shoqërisë në të cilën është mkuadruar, nuk lejon askënd që të fshihet! Çdo individ nga individët e kësaj shoqërie e ka të domosdoshme të jetë në aksion! Të jetë i lëvizshëm në akiden dhe grakun e tij, i lëvizshëm edhe në bashkësinë e tij por edhe në strukturën e kësaj shoqërie organike. Xhabulijeti atë e përkrahon, madje edhe në shpirtin e tij dhe në shpirtin e atyre që e shoqërojnë ekzistojnë mbeturinat e tij, megjithatë beteja vazhdon kurse shihet nuk ndalet deri në Ditën e Kijametit.

S. pas taktikave të lëvizjes dhe gjatë vetë lëvizjes përcaktohet pozita e çdo individ në këtë shoqëri, përcaktohet detyra e tij dhe plotësohet struktura organike e kësaj shoqërie duke u arritur harmonizimi midis grupeve të individëve të saj dhe sektoreve të detyrave të saj.

Ky zhvillim dhe kjo strukturë janë dy nga karakteristikat që e dallojnë shoqërinë islame. E veçojnë qenien dhe strukturën e saj, e veçojnë natyrën dhe formën e saj gj' thashtu siç e dallojnë edhe sistemin dhe procedurat zbatuese të po kësaj sistemi. Këto dyja bëjnë që këtotribute të jenë të pavarura. Ato nuk reformohen me koncepte të huaja sociale, nuk studiohen përmes ndonjë metodologjie e cila është e huaj për natyrën e saj, e as nuk mund t'i zbatohen procedurat të njëjta nga ndonjë sistem tjetër!

Shoqëria islame – siç po shihet edhe nga definicioni ynë i pavarur për qytetërimin – nuk është thjesht ndonjë tabl'o historike e cila do të hulumtohet në përkujtimet e kaluara, por ajo është nevojë e ditës së sotme dhe shpresë e së ardhmes. Ajo është synim që (nëse e njohim, sh.p.) do t'i shprehë muresardhje e tërë njerëzia sot dhe nesër, në mënyrë që përmes saj të shpëtojnë nga humnera o xhahujgetu në të cilën kanë rënë, dhe atë pa marrë parasysh a janë popuj të përparuar industrialisht dhe ekonomikisht apo janë të prapambetur.

Vlerat për të cilat globalisht signalizuar më parë janë vlera njerëzore të cilat njerëzia nuk mund t'i arrijë vetëm në përndihën e *qytetërimit islam*. (Eshie e domosdoshme të japë vërejtje se çka kemi për qellim kur cekim termin *qytetërimi islam*. Fjala është për qytetërimin të i cili kanë qenë të pranishme këto vlera e jo për atë të i cili është i pranishëm përparimi industrial ose ekonomik apo edhe shkencor duke i munguar vlerat tuj.)

Këto vlera nuk janë *idealizëm imagjinariv*, por janë vlera reale e praktike. Ato mund të realizohen me përpjekje njerëzore – në suazën e koncepteve të shëndosha islame – dhe atë në çdo ambient pa marrë parasysh shkallën dominuese të jetes dhe përparimit industrial, ekonomik dhe shkencor. Ato nuk kundërshtojnë por si madojnë përparimin, sipas vetë logjikës ekaidore, në të gjitha fushat e veprimi përfaqësues (hulafes), por ato njëkohesisht nuk qëndrojnë duartroq në vendet ku nuk kanë arritur përparim në këto fusha. Qytetërimi me anë të këtyre vlerave mund të ngrihet në çdo vend dhe në

çdo ambient kurse kur bëhet fjale për standardet materiale të cilat i synon, nuk kanë përcaktim, ngase as në çdo ambient deri në maksimum i shfrytëzohet dhe i zhvillon mundësitë e tij ekzistuese.

Pra, shoqëria islame nga aspekti i formës, sasisë dhe llojit dominues të jetesës – nuk është tabliko e vdekur historike, por ekzistim dhe qytetërim i saj mbështeten në vlera të njohura historike. Kur themi *historike* keni parasysh se këto vlera kanë qenë të njohura në një periudhë të caktuar historike. Përndryshe, ato nuk janë produkt i historisë e as që kanë ndonjë lidhje me kohën sipas rritjes së tyre. Ato janë realitet që është paraqitur tek njerëzja nga burimi hyjnor në prapësi të realitetit njerëzor dhe të ekzistencës materiale gjithashtu.

Qytetërimi islam mund të marrë forma të ndryshme në përberjen e tij materiale dhe ndërtimore, por themelot dhe vlerat mbi të cilat ngrihet janë konstante, ngase ato janë faktorë ndikues të këtij qytetërimi (Rohënni vetëm një Zot), bushkimi në myjen e akides, domumit i njerëzisë së njeriut mbi materien, domumit i vlerave njerëzore të cilat e zhvillojnë njerëzinë e njeriut e jo shpazoren, mbrojtja e ndënt të familjes, sundimi (hilafeti) në tokë sipas normave të All-llahut dhe kushteve të Tij dhe duke e vënë në qeverisje vetëm programin e All-llahut dhe shenxhin e Tij në qëshnjat e këtij hilafeti)

Format e qytetërimit islam të cilat ngrihen mbi këto baza konstante ndikohen sipas shkallës së përparimit industrial, ekonomik dhe shkencor, ngase as shfrytëzohet te pranishmeti ekzistueso njemendesisht në çdo ambient,

andaj edhe doemos të ndryshojnë format e tij. Medoemos të ndryshojë që të sigurojë elasticitet të ngjashëm për t'i futur të gjitha ambientet dhe standardet në qarkun islam dhe t'i ambientojë me vlerat dhe elementet islame. Ky elasticitet – në format e jashtme të qytetërimit – nuk i imponohet akides islame nga o cila edhe buron ky qytetërim, por është prej natyrës së saj. Madje, elasticiteti nuk është lakim apo shtrëmbërim, madis tyre ka dalim të madh!

Islami e ka formuar qytetërimin edhe në mjediset afrikane. Aty ku njerëzit jetonin të zhveshur. Ai në momentin e arritjes së tij atje i veshte trupat e zhveshur dhe njerëzit i fute në qytetërimin e veshjes të cilin e siguron orientimi i drejtë islam. Ai i shpëtoi njerëzit gjithashtu të dëbim nga papunesia makalushë (primariteti i rëndë, sh.p.), në punë aktive e të organizuar për t'i shfrytëzuar arvat e githesisë materiale. I shpëtoi të dëbim gjithashtu edhe nga rrethi i lisit ose klanit në rrethin e Unimeut. Ata kalonin nga adhurimi i idhigje të pavlerë në adhurimin e Zotit të gjithësisë. Çka është qytetërimi, nëse nuk është ky? Ky ka qenë qytetërimi i këtij ambienti i cili realisht është mbështetur në mundësitë ekzistuese. Poratë kur Islami hyri në ndonjë ambient tjetër, ai do të ngrejë – me vlerat e tij konstante – një formë tjetër prej formave të qytetërimit, përmes së cilës do të shfrytëzohen të mirat e atij ambienti dhe mundësitë e tij reale dhe do t'i zhvillojë.

Po kështu, ngritja e qytetërimit – sipas mënyrës islame dhe programit të tij – nuk përkufizohet në suaza të veçanta të përparimit industrial, ekonomik dhe shkencor, edhe pse qytetërimi (islami) kur ngjhet e

shfrytëzon këtë përparim në rast se ekziston e bari përpara shpejt, i ngri synimet e tij, po ashtu ai e ngri edhe kur nuk ekziston, investon për zhvillimin dhe përparimin e tij, ai prapëseprapë në çdo rast mbetet i paprekur dhe i qëndrueshëm në bazamentet e tij të pavarura, kurse shoqërisë islame nuk i ndryshohet natyra e saj e veçantë dhe struktura organike të formuara me përdorimin e parë përmes të cilit veçohet nga të gjitha shoqëritë xhahilite

Ngjyroshja e All-llahut, e kush ngjyros (me fe) në mirë së All-llahu?" (El Bekure, 136)

Koncepti islam dhe kultura

Robërimi i shprehur vetëm ndaj All-llahut është pjesa e parë e shqyllës së parë të Islamit. Ai është treguesi që përputhet me dëshirën se nuk ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe përvetësimin e mëmërisë së robërimin nga i dërguari i All-llahut, *sal-laili-llahu alejhi ve sel-lem*. Ky i dyti është pjesa e dytë e kësaj shqyllë. Ky është treguesi që përputhet me dëshirën se Muhammedi është i dërguari i All-llahut – siç edhe kemi cekur në kapitullin *‘La ilahe il-llail-llah – program i jetës.’*

Robërimi i shprehur vetëm ndaj All-llahut manifestohet në traktimin e vetëm të All-llahut si hyji në akte, ibadet dhe shenjat. Muslimanë asnjëherë nuk beson se hyjmon i takon dikujt tjetër pos All-llahut, kydi pastë, as se *adhurimi* i bëhet dikujt tjetër nga kryesori e Tij, e as se *sundimi* i takon dikujt nga robëri e Tij siç është cekur edhe në kapitullin e mëparshëm.

Në atë e sqaruar domethënien e robërimin besimi rriteve dhe sundimit, kurse në këtë kapitull do të sqarojmë domethënien e *sundimit* dhe raportin e tij me kulturën.

Domethënia e *sundimit* në konceptin islam nuk perkufizohet në përvetësimin e normave ligjore vetëm

nga All-llahu, gjykimi i' i dedikohet vetëm Allj dhe të gjykohet vetëm me të. Edhe domethënia e *shariatit* në Islam nuk përkufizohet vetëm në normat ligjore, madje as në bazat e qeverisjes, sistemit dhe kompetencave të tij. Kjo domethënie e ngushtë nuk e përfaqëson domethënien e *shariatit* dhe konceptit islam!

Shariatit i All-llahut nënkupton çdo gjë që All-llahu e cakton me ligj për sistemin e jetës njerëzore. Kjo manifestohet në bazat e besimit, qeverisjes, moralit dhe etikës, madje edhe në bazat e njohurisë gjithashtu.

As përfaqësohet në besim dhe koncept – me të gjitha elementet përforcuese të këtij koncepti – koncepti mbi njemendësinë e hyjnorit, njemendësinë e gjithësisë, asaj që shihet dhe që nuk shihet, njemendësinë e jetës asaj që shihet dhe që nuk shihet, njemendësinë e njeriut dhe kështu më tej të gjitha këtyre njemendësive dhe raportit të njeriut me to.

As përfaqësohet në institucionet politike, sociale dhe ekonomike dhe në parimet përmes të cilave vendosen ato, ashtu që në të të manifestohet robërimi i plotë vetëm ndaj All-llahut.

As përfaqësohet në normat ligjore të cilat i sistemojnë këto institucione. Fjala është për atë se çka ne e quajmë *shariat* e që në shumicën e rasteve trajtohet në kuptim të ngushtë, me çka edhe nuk e përfaqëson njemendësinë e domethënies së tij në konceptin islam.

As përfaqësohet në themelet e moralit dhe etikës, të vlerave dhe kritereve të cilat dominojnë në shoqëri, kurse nie të ngjehen individët, objektet dhe ngjarjet (historike, sh.p.) në jetën shoqërore.

Pasaj, ai përfaqësohet në *nyohurinë* shkencën me të gjitha aspektet e saj dhe në fushën e aktivitetit mendor dhe artistik përgjithësisht.

Për të gjitha këto doemos duhet të arrihet përvetësimi nga All-llahu, siç është rasti me përvetësimin në dispozitat ugrore duke e përfshirë edhe domethënien e tij të ngushtë të përhapur në mënyrë të barabartë.

Çështja për *sundimin* – sipas domethënies së tij të veçantë për qeverisjen dhe ligjin – pas gjithë kësaj që e shpjegojmë në hënjë me të përmasë këtyre konfirmimeve duhet se është bërë e qartë dhe e kuptueshme.

Çështjet për themelot e moralit dhe etikës dhe për vlerat dhe knieret të cilat dominojnë në shoqëri, mendoj se deri diku janë bërë të qarta! Kështu është sepse vlerat e knieret, themelot e moralit dhe etikes të cilat dominojnë në shoqëri i bashkëngjiten drejtpërdrejt botë-kuptimit akademik i cili dominon në atë shoqëri dhe frymëzohet nga i njëjti burim prej nga edhe përvetësohen të vërtetat e besimit përmasë të cila edhe modifikohen ky botëkuptim.

Ndërsa çështja e cila mund të jetë e panjohur madje edhe për lexuesit e punimeve islame si ky, është kthimi i çështjes së aktivitetit mendor e artistik në konceptin islam dhe në burimin e tij hyjnor.

Kur kemi të bëjmë me aktivitetin artistik, tashmë është botuar një libër i tërë i cili e shpjegon këtë çështje duke e trajtuar aktivitetin artistik si tërësi e cila është sipërhyje njerëzore për përkapënjat e njeriut, emocionet dhe reagimet e tij, dhe për parjen e ekzistencës dhe jetës në shpirtin njerëzor. Të gjitha këto i gjykon, bën i formon në shpirtin musliman koncepti i tij islam me

universalitetin e tij për të gjitha pikëpamjet për universin, shpirtin, jetën dhe marrëdhëniet e tij me krijuesin e universit, shpirtin dhe jetën! Po ashtu, edhe me konceptin e tij veçanërisht të dedikuar mëmëndësisë së këtij njeriu, pozitës së tij në univers, qëllimit të ekzistencës së tij, detyrës së tij, vlerave të jetës së tij, që të gjitha keto janë në përberje të konceptit islam i cili nuk është koncept thjesht mendor, është koncept akardor, i gjallë, frymëzues, ndikues, efektiv, stimulues dhe diktaues i të gjitha aspiratave në konstruktin njerëzor.¹³

Ndërsa çështja e aktivitetit mendor dhe domosdoja e kthimit të këtij aktiviteti konceptit islam dhe burimit të tij hyjnor, me qëllim të realizimit të robërimit të plotë ndaj një All-llahu të vetëm, është çështje e cila kërkon nga ne një sqarim të plotë, ngase kjo mund të jetë në relacion me lexuesit e këtij sqarimi – madje edhe për mas'imanet, madis të cilëve edhe ata që e shohin të domosdoshëm kthimin e qeverisjes dhe legjislativimit vetëm All-llahut – çështje e panjohur ose aspak e rrallur!

* * *

Muslimanin nuk zotëron të drejtën që të përvetësojë një çështje e cila ka të bëjë me mëmëndësinë e akides ose konceptit të përgjithshëm mbi ekzistencën, apo ka të bëjë me ibadetin, me moralin dhe etikën, vlerat dhe kriteret, apo ka të bëjë me parimet dhe fundamentet në sistemin politik, social ose ekonomik, apo ka të bëjë me interpretimin e aspiratave të aktivitetit njerëzor dhe me

¹³ Prej librit: *Al-fikruhul-islam u umri ulam* të Muhammed Khatibit

mjedhën e historisë njerëzore, përpos nga ai burim hyjnor dhe të gjitha këto nuk guxon t'i përvetësojë përpos nga një musliman në fenë dhe devotshmëri e të cilit është i bindur, siç është i bindur edhe në efektin e besimit të tij në jetën praktike.

Në anën tjetër, muslimanin zotëron të drejtën t'i përvetësojë shkencat ekzakte si kiminë, biologjinë, astronominë, mjekësinë, industrinë, bujqësinë, format e administrimit (por veitem në aspektin teknik administrativ), format e veprimtari teknik, strategjitë e luftës dhe dylufitimit në aspektin teknik, dhe gjithë atë që i ngjason këtyre aktivitetit: të gjitha këto ka të drejtë t'i përvetësojë nga muslimani dhe jomuslimani, edhe pse në fakt kur ngrihet shoqëria muslimane e ka për detyrë që të angazhohet për t'i plotësuar këto nevoja në të gjitha këto fusha, duke e ditur se ato janë *fara kaxxo* (detyrë myslimese).¹⁴ Është detyrë që disa individë nga ajo t'i specializojnë këto fusha, përndryshe do të fajësohet e tërë shoqëria nëse nuk plotësohen këto nevoja, dhe nëse nuk i përgatitet ambienti të cilin është formuar jetën, vepron dhe prodhon. Megjithatë, derisa të reshtohet kjo, individët muslimanë e ka për detyrë që t'i përvetësojë këto shkencë ekzakte dhe zbatimet e tyre praktike nga muslimanët dhe jomuslimanët, ngase ato janë prej çështjeve brenda fjalës se "Te derguant te All-llahu! *sal-lull-illahu alejhi ve sel-lem: "Ja jeni më të dijshtëm në çështjet e dënjave"*. Po ashtu nuk kanë lidhje me formimin e konceptit të muslimanit për jetën universale.

¹⁴ Fara kaxxo om detyra myslimese qubet ai farz që ka një pjesë e masës e kryer, të heret shkarkohen, në të kundërtën të përjet për mëkalatë nëse nuk kryhet. Përkthyer

njerëzit, qëllimin e ekzistencës së tij, mëmëdësinë e detyrës së tij dhe llojin e marrëdhënieve të tij përmes ekzistencës rreth tij me Kryesin e tërë ekzistencës. Nuk kanë udhje as me parimet, ligjet, sistemet, institucionet të cilat e organizojnë jetën e tij veçmas dhe në kolektivitet. Që këtu, nuk ka rrezik në të nga devijimi i akides së tij ose kthimi të tij në xhahijjet¹. Nuk kanë lidhje as me moralin, etikën, traditat, doket, vlerat dhe kriteret të cilat dominojnë në shoqëri të tij dhe të cilat i formojnë karakteristikat e kësaj shoqërie.

Ndërsa sa i përket shpjegimit të aktivitetit njerëzor individual ose kolektiv, që ka të bëjë me paqëndrueshmërinë e jetës së njeriut dhe historinë e zhvillimit të tij, ajo merret me shpjegimin e krijimit të universit, krijimit të jetës, krijimit të vetë njeriut në aspektin metafizik (me atë nuk kanë të bëjnë shkencat eksakte si kultura, biologjia, astronomia dhe mjekësia) etj. Çështja këtu trajtohet njëjtë me çështjen e normave juridike, poezive dhe fundamencieve të cilat e rregullojnë jetën dhe aktivitetin e tij. Ato lidhen me akiden, lidhje të drejtpërdrejta, andaj edhe nuk i lejohet muslimanit t'i përvetësojë përpos prej muslimanit që ka bërë në fenë dhe devotshmërinë e tij dhe është i njohur se ai të gjuhë keto i ka të përvetësuar nga All-llahu. Me rëndësi është që ajo të ndërthret në ndihmën e muslimanit për akiden e tij dhe të dijë se kjo është rezultat i dëshmuar së tij, se nuk ka hyjni tjetër pos All-llahut dhe se Muhamed, është i dërguar i All-llahut.

As ndoshta do t'i hadumtojë të gjuhë gjurmët e zhvillimit xhahijet, por jo që nga ai t'i formojë konceptin dhe njohuritë e tij në të gjuhë keto çështje, por që të

dije se si ka devijuar shahlyeti dhe, që të dije se si t'i reformojë, orientojë drejt këto devijime ngjizore. Ai do t'i kthejë ato në fundamentet e tij të shëndosha përmes elementeve përfunduese të konceptit islam dhe ngjizësive të akides islame.

Në lërsi, drejtimet e *filozofisë*, të *interpretimit* të historisë ngjizore dhe të *psikologjisë*, përpos nënvizimeve dhe dëshimeve pa interpretime të përgjithshme për to, studimet rreth *moralit* me të gjitha degët e tij, drejtimet për studimin e *feve komparative*, drejtimet e *humaniteteve* dhe *trymave shpëtimore* me degët e tyre – përpos dëshimeve, statistikave dhe informatare të drejtpërdrejta e jo edhe rezultateve të përgjithshme të nxjerrura nga ato e as udhëzimet e përgjithshme të krijuara nga ato, të gjitha këto drejtime në mendimin xhakuli e jo islam në të kaluarën apo të tashmen janë të ndikuara drejtpërdrejt nga konceptet ideologjike xhakulite, të ngjitura mbi këto koncepte dhe shkurca e tyre – në mos të gjitha, përmbajnë në bazat e tyre metodologjike armiqësi të hapët ose të fshehtë për konceptin fetar përgjithësisht e ndaj konceptit islam në veçanti!

Çështja në këto sfera të zhvillimit mendor dhe shkencor më është e ngjirë si çështja në shkencën e kimit, fizikës, astronomisë, biologjisë, mjekësisë etj. përderisa këto të fundit janë brenda provave praktike regjistruar të rezultateve praktike, dhe përderisa edhe këto të mos ndërhyjnë me komentet filozofike në ndonjë formë prej formave të tij. Rasti është me Darwinizmin i cili e tejkaloi sferën e konfirmimit të faktëve dhe të renditjes së tyre në shkencën e biologjisë, në sferën e dëshimeve gojore, pa kurrfarë argumenti dhe pa kurrfarë

lënë vend për diskutim përpos shprehjes së aspiratave personale dhe tekeve të tij, kur tha se nuk është e domosdoshme të supozohet ekzistimi i ndonjë fuqie të jashtme nga bota fizike, vetëm për ta komentuar fillimin e jetës dhe zhvillimin e saj.

Muslmanit i mjafton proklamimi i Zotit të tij besnik ndaj këtyre çështjeve. Pozita të e cila lajmërohen këto përpjekje njerëzore në këto sfera është shumë përgjuesë dhe qesharake, aq më tepër kur çështja lidhet drejtpërsëdrejti me akiden dhe robërimin e plotë ndaj një All-llahu të vetëm.

Thënia se *kultura është moshëgimi njerëzore* që nuk ka vlerë, as lumb e as të është themel e vlerave nëse ndërtohet me shkencat ekzakte dhe zbatimet e tyre praktike, por, pa mos e kapërtyer këtë fushë e të merret me sqarime filozofike e metafizike si rezultat i këtyre shkencave, e as me sqarime filozofike për qenien e njeriut, zhvillimin dhe historinë e tij, e as me art, etikë dhe shprehje artistike në përgjithësi. Kjo, përndryshe është një nga kurthet botërore të çifutëve të cilës i mte-reson shpërthimi i të gjitha pendave, duke e përfshirë bile në ballë të të gjithave pendën e akides dhe konceptit për të depertuar çifutët në tërë trupin e botës perdenisq as është i ligështuar e i mpirë, dhe që të ushtrojnë çifutët akavitetin e tyre djallëzor në ballë të tij, procesin e tyre kamator i cili përfundon me kthimin e të gjitha të ardhurave nga fitimi i njerëzisë tek pronarët e organizatave financiare kamatore të çifutëve!

Megjithatë, Islami konsideron se – pos shkencave ekzakte dhe zbatimeve të tyre praktike – ekzistojnë dy lloje të kulturave. Kultura islame e ngritur mbi themelet

e konceptit islam dhe kultura shkollore e ngjitur mbi metodologji të shumëllojshme ku që të gjitha i kthehen një baze, bazës së shëndetshme të mendimit njerëzor në hulumtim për të mos u kthyer All-llahut në kriteret e Tij. Kultura islame i përshkon të gjitha fushat e zhvillimit mendor dhe praktik njerëzor e cila përmban në vete parime, metodologji dhe karakteristika të cilat përdoren për intensifikimin e këtij zhvillimi dhe gjallërimin e tij të përhershëm.

Mjafton të dimë se drejtura eksperimentale përmes të cilit është ngjitur qytetërimi i tashmë industrial evropian nuk është krijuar fillimisht në Evropë por në universitetet islame në Endelus (Spanja dhe Portugalia e sotshme) dhe Lindje duke i nxjerrë bazat e tij nga koncepti islam dhe udhërrëfshi i tij për universin, natyrën e tij reale, rezervave dhe hesave të tij. Më pastaj rilindja shkencore në Evropë përmes kësaj metodologjie u pavarësua dhe vazhdoi duke zhvilluar dhe përparuar mëtej kur ra dhe mbeti e lenë pasdore përfundimshme në Botën islame për shkak të largimit gradual të kësaj bote nga Islami, përmes ndikimit të faktorëve, disa të strukturave të strukturës së shoqërisë e disa të plasuar në sulmet që i bëheshin nga bota kryqare dhe cioniste. Më tej Evropa bëri shpërndarjen ndërmjet metodologjisë të cilën e përveçësor dhe bazave të saj akademike islame. Ajo bëri ndarjen e saj përfundimshme duke e larguar krejtësisht nga All-llahu, në kohën kur ajo u shpërndarë nga Kisha e cila pati shprehje ndikimit të saj mbi njerëzit – pa të drejtë dhe me dhunë – në emër të Zotit!¹⁶

¹⁶ Nën kapitullin "Shkëputja e pulës" në librin, *Iskallat fe e ardhmërisë*.

Kështu, produkti i mendimit evropian në përgjithësi, fati i tij si tali i çdo produkti të mendimit shahuft në të gjitha kohët dhe në të gjitha vendet mori krejtësisht formë tjetër, me fizionomi krejtësisht të kundërt me potencialet e konceptit islam, duke ngjallë njëkohësisht armiqësi të thellë ndaj konceptit islam. Anky muslimani e ka për detyrë t'u kthehet vetëm potencialeve të konceptit të tij dhe, nëse mundet personalisht të mos marrë pos nga burimi hyjnor, përndryshe le të mos marrë pos nga një musliman i përkushtueshëm për fenë dhe përkushtim të të cilit e di që sa do t'i bindet marrjes nga ai.

* * *

Islami nuk e rreth nësimun për shikëpunjen e *diturisë* nga *primari* i *diturisë* përkatësi me dituri të cilat ndërlihen me kuptimet e akides që ndikojnë në qëndrimin e njeriut ndaj ekzistencës, jetës, aktyvetu njerëzor institucioneve, vlerave, moralit, traditave dhe gjithë asaj që ka lidhje me qenien e njeriut dhe aktivitetin e tij në këto aspekte

Islami lejon që muslimani të përvetësojë nga jo-muslimanët ose nga jo i devotshmi nga muslimanët shkencën e kurrës, fizikës, astronomisë, mjekësisë, industrisë, bujqësisë ose punët administrative dhe të arkivave e të herat si këto, dhe atë në rast se nuk gëndet musliman i devotshëm nga i cili do t'i merret të gjitha këto, që është realiteti sot me ata të cilët vetëm deklarativisht e quajnë veten muslimanë, si mjedhiojë e largimut të tyre nga feja, metodologjia dhe koncepti islam. Pra, Islami këtë e lejon për nevojat e lulafetit në tokë –

me lejen e All-llahut dhe për dobitë që mund t'i ketë lulafeti nga këto shkencat, përvoja dhe shkathhtësia të ndryshme. Megjithatë, Islami nuk lejon që t'i përvetësojnë bazat e akides së tij, as elementet përforcuese të konceptit të tij, as komentimin e Kur'anit dhe Hadithit, as interpretimin e aures (biografisë së Përgjigjeve), as metodologjinë e historisë dhe interpretimin e zhvillimit të saj, as orientimin e shoqërisë, as sistemin e qeverimit e as metodën e politikës së tij, as veprimet artistike etj. dhe artikulueset etj. prej burimeve joislame e as mos t'i përvetësojnë nga një jomusliman të gjitha këto që i cekëm më lart edhe nëse i bindet fesë dhe devotshmërisë së tij.

Personi i cili është duke i shkruar këto fjalë është njëri i cili kaori dyzet vjet të plota në lexim. Puna e tij fillestare ishte leximi dhe studimi në shumicën e fushave të njohurisë njerëzore, të cilat as nuk kanë qenë specializim e as nuk kanë qenë pasion i tij. Kur ja e gjuhë ajo që e lexoi m'ë doli se është e kotë dhe shumë e pavlerë në krahasim me atë kapital kolosal (të Islamit, sh.p.) – e as që do të mund të ishte ndryshe pos kështu – e as që është penduar për ato dyzet vjet që i kaloi ashtu, ngase ai e njohu shahulljetm trenjesistit us njohu devijimet, rrëshqitjet dhe horrlëqet e tyre. Pastaj uienimat, bulatjet, krekosjet dhe pretendimet e tyre gjuhëshu. "Ai mësoi dhe kuptoi bindshëm se muslimani nuk ka mundësi t'i bashkojë këto dy burime (islame dhe shahullite, sh.p.) në përvetësim!"

Megjithatë, kjo që u vu në spikame me lart nuk është mendim imi të cilin dua ta publikoj. Çështja është më e madhe sesa të jipet përgjigje (feta) duke shprehur

një mendim. Kjo çështje ka peshe më të madhe te All-llahu sesa mbështetja e muslimanit në mendimin e tij. Çështja ka të bëjë me fjalën e All-llahut, laidi pasë, dhe të Pejgamberit të Tij, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*. Vendimin për këtë çështje duhet marrë prej Tij. Duhet të kthehemi All-llahut dhe Pejgamberit ashtu siç i kthehen ata që i besuan All-llahut dhe Pejgamberit kur nuk janë në pajtim për një gjë.

All-llahu, laidi pasë, flet për sytë e përfundimtar të çifutëve dhe të krishterëve përkatësi me çështjen e muslimanëve në përgjithësi.

"Shumë njerëz të Librit (jejudi, krishterë) edhe pas që u është bërë e qortë e vërteta, nga vetë zilia e tyre personale shkruan që pas besimit tuaj i ju kthejnë në mosbesimtarë pra ju lërin dhe largohun prej tyre derisa All-llahu ta sjellë urdhrin e Vet. All-llahu ka mundësi për çdo vend." (Bekure, 109)

"As jejuditë, e as të krishterët kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty derisa të përuash fenë e tyre. Thuaj, "Udhëzimi i All-llahut është udhëzimi i drejtë." E nëse, pasi që të ka ardhur ty e vërteta, shkron pa mendimeve të tyre, nuk ka kush të të ndihmojë e as të të mbrojë nga All-llahu." (Bekure, 130)

"U ju që besuat, në qoftë se ju i bënë një grup të atyre që u është dhënë Libri, ata, pas besimit tuaj do i ju kthejnë në mosbesimtarë." (Ali Imran 100)

Ndërsa Pejgamberi, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*, sipas asaj që e transmeton Et-Hafidh Ebu Ja'li, e ky nga E Hammade, e ky nga Sha bi, e ky nga Xhabiri, *radiall-llahu anham*, ka thënë:

"Mos i pyetni tikturët e Librit për asgjë. Ata nuk mund t'ju udhëzojnë kur vetë kanë lajthitur. Ju kërk-

tu ose do t'i besoni të kotën ose do ta përgënjeshtroini të vërtetën. Paska All-llahu, sikur Musa të ishte gjallë në mesia tuaj, nuk do t'i lejonte pus që të më ndjekë mua."

Kur synimi përfundimtar i çifuteve dhe i të krishterëve për çështjen e muslimanëve definohet në këtë mënyrë të prerë, të citën e konfirmojn All-llahu, lavdi pastë për çdo rast do të ishte mendim i marrë të mendojmë se ata i nxjerrin vlerësimet e veta me qëllim të mirë pas çka nga studimet e ndërlydhura me akademi islame apo historinë islame ose udhëzimet për sistemin e shoqësisë muslimane, politiken apo ekonominë e tyre ose të mendojmë se ata kanë synime pozitive, udhëzuese apo ndiqëse. Ata të cilët mendojnë kështu për atë se çka thonë ata njerëz, pas konfirmimit të All-llahut, lavdi pastë, ata pa dy shum janë naivë (xafi)!

Kjo gjithashtu definohet edhe nga fjala e All-llahut, lavdi pastë, kur thotë: *"Thua ju, Udhëzimi i All-llahut është udhëzim i drejtë."* Ky është burimi i vetëm të cilit muslimani e ka për detyrë t'i kthehet lidhur me këto çështje. Pas udhëzimit të All-llahut nuk ka rrugë pos lajthitjes, jashtë Tij nuk mund të gjejmë udhëzim. Këtë e përforcon konteksti i shkurtër i cekur në këtë tekst: *"Thua ju, Udhëzimi i All-llahut është udhëzim i drejtë"* Nuk ka vend për dyshim në kuptimin e këtij teksti e as në komentimin e tij!

Po ashtu, në vendimin e prerë duhet ta mbështet nga kundërshtimet e atyre që ta kanë kthyer shpinën përmendjes së All-llahut dhe e kanë përulizuar angazhumin e tyre vetëm për çështjet e kësaj jete. Kur ata vë në theks se një myn si kjo, detyrë e tij nuk e mbështet pos

në hamendje, kurse besimian e ka të ndaluar ta ndjekë hamendjen dhe si i tillë nuk ka njohuri pos për të dukshmen (anën e jashtme, sh.p.) e jetës së kësaj bote. Andaj edhe ai nuk mund të ketë njohuri të sakta.

"Andaj ti largohu prej atij që ta ka kthyer shpinën Kur amë dihe që nuk du tjetër vetëm jetën e dunyasë! Ajo është e tërë dituria që kanë arritur ata, e Zoti vetë është Ai që ik më së miri për atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai është që e ik më së miri për atë që është në rrugën e drejtë" (Neshu, 29-30)

"Edhe atë që dinë nga jeta e kësaj bote. Është dhe e caktët, por ndaj jetës së përjetshme (ndaj ahiret) ata janë plotësisht të verbuar (të papërkujtueshmë)." (Hum, 7)

Ata të cilët janë të papërkujtueshmë ndaj përmendjes së All-llahut dhe nuk kanë për qëllim pos jetën e kësaj bote – kjo është gjendje e të gjithë të ashtuquajturve "dijetarë" sot – nuk dinë pos kësaj superlaqësore, kurse kjo nuk është ajo "dijari" përmes së cilës musliman i bndet atij që e zotëron dhe që të përvetësojë nga ai në çdo aspekt. Atij i kjohej që të përvetësojë nga ai vetëm në suaza të diturisë së tij materiale. Nga ai nuk do të përvetësojë as interpretimin e as vizionin të pergjuishëm për jetën, shpirtin apo ndërlidhjet e tij konceptuale. Po ashtu kjo nuk është ajo diuni për të cilën përdaljmë ajetei kur anore dhe e lavdërojmë atë, siç është rasti me fjalën e All-llahut të Lartësuar *"A janë të haraharë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?"*, siç e komentojmë ma të cilët i shprehim tekstet kur anore nga konteksti i tij për të dëshmuar asisoy që tekstu nuk e ka për qëllim. Kjo pyetje konfirmuese është e cekur në n. e ajete, e ky është teksti i tij i plotë

(A thua juhesimtarit e ka gjenihen me te niret apo ai qe kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sexhde dhe qëndruar në këmbë. I ruhet (dënuar të) botën tjetër dhe shpreson në meshurën e Zotit të vet? Thua! "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." (Zumer 9)

Ky qe kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sexhde e duke qëndruar në këmbë, i druan botës tjetër dhe shpreson në meshurën e Zotit të vet, ky është ai qe di dhe ajo është ajo dituri e vërtetë për të cilën sjallon zoti, dituri e cila udhëzon dhe perkushion ndaj All-llahut, e jo dituri e cila e prish karakterin ashtu qe ia mohojë All-llahun!

Dituna nuk është e përkufizuar vetëm në dituri të mbi nkinden, parimet fetare dhe ligjet normative, dituna përfshin çdo gjë. Ajo ndërldhet me ligjet natyrore dhe shfrytëzimin e tyre për lulafetin e tokës nrejtë edhe siq ndërldhet me akkiden, parimet fetare dhe ligjet normative. Kurse dituria e cila është shkëputur nga themeli i saj i besimit nuk është dituri të cilën e vlerëson Kur an dhe i lavdëron bartësit e saj. Elision lallje e fortë ndërmjet buzës së besimit dhe shkencës së astronomisë, biologjisë, fizikës, kimisë gjeologjisë dhe me te gjitha shkencat të cilat kanë të bëjnë me normalizat hapësinore dhe ligjet fizike. Qe te gjitha keto çojnë te All-llahu atehere kur ato nuk i shfrytëzoj pasionit i devijuar për t u larguar nga All-llahu, ashtu siq edhe u orientua metodologjia evropiane gjatë nindjes shkencore, për fat të keq - për shkak të atyre methanave të pavatshme të cilat u krijuan në historinë evropiane, në veçanti midis atyre që marrëshin me shkencë dhe kishës despote! Kjo ia gurmët e saj të thella në me-

metodologjinë e gjithë mendimit evropian dhe në vetë natyrën e mendimit evropian. Këta mbeturina hekuruese janë armiqësi për bazën e konceptit fetar globalisht – jo vetëm për bazën e konceptit kishtar e as vetë kishës – në gjithë atë që e prodhoi mendimi evropian në çdo fushë prej fushave të ditunsë, qoftë ajo filozofi metafizike apo hulumtime eksakte shkencore pa përur ndonjë lidhje – në mënyrë eksplicite – me çështjen fetare!¹⁶

Nëse veç është konfirmuar se metodologjinë e mendimit perëndimor dhe se vlerësimet e kësaj mendimi në të gjitha fushat e ditunsë, filimashu ngrihen mbi bazën e këtyre mbeturinave hekuruese duke u qëllë armiqësisht me origjinën e konceptit fetar në përgjithësi, pa dashur se kjo metodologji dhe ky vlerësim sillen edhe me armiqësisht me konceptin islam në veçanti. Ky mendim e mbështet këtë armiqësi me cilësi të veçanta dhe në të shumtën e rasteve tenton – në mënyrë të qëllimshme – shprehënnun e akides, konceptit dhe konteksteve islame, pastaj rrënuan o themeleve përmas të cilave ngrihet dhe dallohet shoqëria muslimane me të gjitha potencialet e saj.

Që kështu, është natyret i përbuzur të mbështeturit në metodologjinë e mendimit perëndimor dhe në vlerësimet e tyre pa ashtu. Me të çështjes së studimeve islame. Andaj është i domosdoshëm kujdesi gjatë studiut të shkencave eksakte – të cilat aktualisht jemi të detyruar t'i përvetësojmë nga burimet perëndimore – nga çfarëdo aplikacionesh filozofike të cilat nderlidhen me të

¹⁶ Të konsultohet kapitulli "Shkëputja e parat" në librin: *"Islami: fe e ardhmëri"*.

ngase këto implikacione globalisht i kundërvihen në bazë konceptit fetar e veçanësisht konceptit islam. dhe çfarëdo mase e tyre njafton për helmimin e bunmit të pastër islam.

Shtetësia e muslimanit dhe akideja e tij

Islami i erdhi njerëzimit me koncept të ri për t'i plasuar lidhjet dhe gërsheutinat e njemendta, pikërisht kur erdhi me koncept të ri për t'i plasuar vlerat dhe konsideratat e njemendta dhe për ta nxjerrë në pah drejtimin e njemenditë nga i cili do të përvetësoheshin këto vlera dhe konsiderata.

Isa am erdhi që njerëzit ta kthejnë të Zoti i vet dhe që ta bëjë këtë pushtet të vetnën nga i cili do të përvetësoheshin krijërat dhe vlerat, nga i cili edhe e pranoi ekzistencën dhe jetën dhe të i cili kthehet me lidhjet dhe gërsheutimet e tij ashtu siç ai nga vullneti i Tij doli në ekzistencë dhe të Ai kthehet.

Ai erdhi që të konfirmojë se ekziston vetëm një gërsheutim i cili i lidh njerëzit për All-lahun, e nëse çthurret ky gërsheutim nuk ekziston lidhje e as dashuri.

"Nuk gjen popull që e beson All-lahun dhe Ditën e Gjykatës, e ta dojë atë që kumërshton All-lahun dhe Të Derguarin e Tij, edhe sikur të jenë ata shundershtaret, prindërit e tyre, nderëjt e tyre vëllezërit e tyre ose nderëjt e tyre." (Muxhadele, 22)

Për All-lahun ka vetëm një parti që nuk përjeshëtohet. Të gjitha partitë tjera janë të shënjta dhe tagutit.

Ajo që besuesit luftojnë në rrugën e All-llahut, e ajo që nuk besuesit luftojnë në rrugën e dyshuar (targant) Luftoni pra miqtë e djallit, a ka dyshim se mirëja e djallit është e dobët?" (Nisa, 76)

Ekziston vetëm një rrugë që arrijnë te All-llahu, asnjë rrugë tjetër nuk shpie te Ai

"Jeh te kjo është rruga ime e drejtë (që e caktova për ju) pra përmbahuni kësaj, e mua ndiqni rrugë të tjera e i ju ndiqni nga rruga e Tij" (In om, 155)

Ekziston vetëm një sistem – sistemi islam, çdo sistem tjetër është shahilligj

A thua mos po kërkojnë gjykimin e kohës së injorancës, po për një popull që bën shpesh besim, a ka gjykim më i mirë se ai i All-llahut?" (Al-kaf, 34)

Ekziston vetëm një ligj, ai është sheriat i All-llahut, pas tij çdo gjë është pastion

Pasqy Në të vëmë ty në një rrugë të drejtë (sheriat) pra ti ndiq atë e mos mëq ikshtirë e atyre që nuk dhanë" (Xhehade 18)

Ekziston vetëm një e vërtetë, ajo nuk përpyesetohet, çdo gjë pas saj është iluzion

"Pas të vërtetës nuk ka tjetër pas iluzione, e si po ia ktheni shpinën (të vërtetës)?" (Jonux, 32)

Ekziston vetëm një shtëpi, ajo është shtëpia e Islamit (Darul Islam). Është ajo te e cila ngjitet shteti musliman, te e cila do të dominojë sheriat i All-llahut ngjihen kufi të dhe në të muslimanët udhëheqer ndis veie Çdo shtëpi tjetër pas saj është shtëpi e kalles, marrëdhënia e muslimanëve me të është ose d'luftim, ose besa sipas kontratës për paqe, megjithatë ajo nuk është shtëpi e Islamit, nuk ekziston kurrfarë lojtarësh ndis tyre dhe muslimanëve

Është e vërtetë se ata që besuan, u shpërngulën dhe luftuan me pasurinë e shpirtin e tyre në rrugën e All-llahut dhe ata që strehuan (të shpërngulurit) dhe u ndihmuan, të tiffët janë miq të ngjeri-tjetrit të ndihmës dhe në trashëgimi. Ata që besuan por nuk u shpërngulën, ju nuk kemi përfaqësuar ndihmë për ta derisa të shpërngulen edhe ata. E nëse ata kërkojnë ndihmë prej jush për çështjen e Jesl, atëherë jemi të obliguar t'u ndihmojmë, përveç nëse është puna kundër një populli që me të kemi marrëveshje (nuk mund t'u ndihmojmë në luftë kundër atij populli). All-llahu mbikëqyrë atë që vepron. Ata që e mohuan të vërtetën janë miq të ngjeri-tjetrit. E, nëse nuk e bëra atë (të ndihmimit e të kuptimit për ngjeri-tjetrit), bëhet trazirë dhe rrenjje e mardhënie në tokë. Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e All-llahut dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falja (e mëkatëve) dhe furnizimi në mënyrë të ndërshtme. Ndërsa edhe ata që besuan më vonë e që u shpërngulën dhe luftuan në bashkë me ju, janë të ngjerit me ju (në të drejtë).“ (t.b.kf. 72-73)

Me këtë qëndrim të shkelqyeshëm e të plotë dhe me këtë vendim të prerë erdhi Islami. Erdhi që ta ngjente njeriun dhe ta shpëtojë nga gërrshetimet (lexo: perzierjet, sh.p.) me token e dhimit dhe me gërrshetimet me mesh e moxak - ata bëjnë pjesë në gërrshetimet në tokë andaj edhe nuk ka vatan për mushmurnin pos aty ku ushtrohet sherriq. All-llahu në mënyrë që lidhjet mudis tij dhe bunoreve të vet të ngrihen mbi bazën e lidhjes për All-llahun. Muslimani nuk ka shtetësi tjetër pos akidet e tij e cila e bën pjesëtar të *Ummetit musliman* në *shitëpinë e Islamit*. Muslimani nuk ka ndonjë afërsi tjetër pos asaj e cila buron nga besimi në All-llahun, në mënyrë që ky musherim ndërmjet tij dhe të afërmit e të tij të arrijë përmes lidhjes për All-llahun.

Nuk mund të jenë të afërmit e muslimanit babai nëna, vëllai, gruaja dhe akrahja e tij. Nëse ata nuk i lidhë nija e para në kryesin e që pastaj i i lidhë barku.

O ju myslimanë! Këtu frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje (njeriut) dhe nga ajo krijoi pulën (shoqëri) e saj, e prej atyre (çyre) u shfaqën shumë burra e gra. Dhe kështu frikë All-llahun që me curim e Tij përbekehenu, ruqeni forcën (akrahollëkun)." (Nisa, 1)

Kjo nuk u ndalon shoqërimin e prindërve me shokë të mirë, për kundër ndryshimit të besimit në rast se ata nuk rreshtohen në vijën kundërshtare ndaj shtetit musliman. Në atë rast pushojnë afërsia dhe shoqërimi, kurse Abul-llah bin Abdul-llah bin Ubejje na e jep shembullin më të qartë.

Transmeton Ibnu Xhenri me senedin e tij nga Ibnu Zeyadi i cili ka themë:

Është themi Resulull-llahu, sal-llall-llahu alejhi ve sel-lem, Abdul-llah ibn Abdul-llah bin Ubejjen dhe i tha: A nuk e sheh se ç'po thotë babai yt? Tha: Ç'po thotë babai im, pashë baben im dhe nënen time? Tha: Po thotë: Nëse kthehem në Medine do ta nxjerrë i fortë të dobët nga ajo. Ai i tha: E ka themë të vertetën pasha All-llahun o Resulull-llah. Ti pasha All-llahun je i fortë e ai është i dobët. Meqë ke mëdhe në Medine o Resulull-llah, të tregojë se banoret e Jethribi e dinë vajt-llahi se në të nuk ka njeri që sillet më dashur me prindin e tij, se unë. Nëse All-llahu dhe Resulull-llahu pajtohen që unë i ua sjell atyre loken e tij, pa hamendje do t'ua sjellë atë. Atëherë Resulull-llahu, sal-llall-llahu alejhi ve sel-lem i tha: Jo. Kur u kthyen në Medine, u ngrit Abdul-llah ibn Abdul-llah bin Ubejje, i doli para derës (se qyteti) babait të tij me shpatë dhe i tha: Tani

vall-llahu do ta shohësh forca a është y ja apo e Resulullahut, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*. Vall-llahu nuk do ta shijosh hujën e saj (d.m.th. shëpinë e tij). Atë nuk do ta shrujë asnjëherë pos me lejen e All-llahut dhe Të dërguarit të Tij. Ai fillon të thotë: Mjerë për Hazretin! Biri im më pengon në shëpinë time, mjerë për Hazretin! Biri im më pengon në shëpinë time! I biri thotë: Vall-llahu nuk do të strehohet kurrë pos me lejen e tij. Atij iu mbledhën disa burra dhe i folën, dhe në atë rast tha: Vall-llahu nuk do të hyjë pos me lejen e All-llahut dhe Të dërguarit të Tij. Atëherë i shkuan Resulullahut, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem* dhe i treguan. Ai tha: Shkoni te ai dhe thoni: **Lëre të lirë në shëpinë e tij**. Ata i shkuan atij, e ai ua këu. E tash, meqë erdhi urdhi i Përgamërit, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*, po them po."

Kur të lidhet myja e besimit, të gjinë besimtarët janë vëllezër edhe nëse nuk i bashkon krenarisht apo miqësia. "*Veritet besimtarët janë vëllezër*", në formë të shkurtyr dhe decide

Fjalë e vërtetë të ata që besuan, u shpërngulën dhe luftuan me pasurinë e shpiratit e tyre në rrugën e All-llahut dhe ata që strehuan (të shpërngulurit) dhe u mblodhën të ulët janë miq të njëri-tjetrit (në ndihmë dhe në arratësim)." (Enfal, 72)

Kjo është një miqësi e cila e dallon një generatë nga të gjitha generatat vjese duke e lidhë të parin e kësaj Ummeti me të fundit dhe të fundit me të parin me lidhjen e dashurisë, dhembshurisë, miqësisë dhe mirësjelljes së vendosur

Lidhe ata që përgatitën vendin (Medinën) dhe besimin para tyre, i duan ata që shpërnguleshin tek ata dhe nuk

nukëjnë në gjykatat e tyre ndonjë nevojë për zot e tyetër nga ajo që u jepet tyre (muhaxhirëve), madje edhe sikur të kishin vetë nevojë për të. Ata u jepnin përparësi atyre para veteve. Kushi është i ruajtur prej lakmisë së vet, që talleti janë të shpëtuar. Edhe ata që kanë ardhur pas tyre e thanë:

Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë që para nesh u pajisën me burim dhe mos lejo në zemrat tona fjalë urryje ndaj tyre që besuan. Zoti ynë Ti je i bukur, mëshirues." (El-Baqara: 9-10)

• • •

All-llahu sjell shembuj për muslimanët përmes grupit të ndershëm nga pejgamberët që çliet kaluan në vargjet e umanit, të vendosur në degëzimet e kohës

Nuhu e huti Zoti e vet, duke i thënë: "O Zoti im, dhali im është i famijes sime, e premtimi Yi është i saktë ndërsa Ti je me i drejtë i të drejtëve!" (Zoti) Tha: "O Nuh at (dhali) nuk është nga famija jute (për të cilën premtova se do t'i shpëttoj), ai është punëkëq, e ti mas më lërkuj Allua të cilin që nuk di. Unë të lërkuj të mos bëhesh nga injurantët!" (Nuhit) Tha: "Zoti im, unë mëshirëkam në mbrojtjen tënde që të mos lërkuj prej Teje më për çka nuk kam ngohuri, e në qoftë se nuk un jam muu dhe nuk më mëshiron Ti, do të jem i humbur!" (Hud, 43-47)

Përkujto (O) i dërguar! kur Zoti i vet Ibrahim e provoi me ulla obligime, e ta i përmbushu ato, e Ai i tha: "Unë po të bëj ty prijës (Imam) të njerëzimit!" Ai tha: "(Bëni o Zoti, edhe nga pavarësitati e mi)" (Zoti) Tha: "Mëduantë time nuk mund ta gëzojnë mizarët!" (Bekure: 124)

Dhe kur Ibrahim tha: "Zoti im, bëje këtë një qaset signate dhe burimet e tij, që besuan All-llahun dhe jetën tuaj të furnizoi me flojë të shkurtra!" Ai (All-llahu) tha: "At furnizoj! Edhe atij që nuk besoi do i ta mundësoj shpëtimin."

min e frutave për një kohë të shkurtër e pastaj do ta shijoj
në dënimin e zjarrit, e sa përjandam i shëmtuar është ai”
(Bekare, 126)

Ibrahimi largohet nga babai dhe familja e tij kur
shihet se ata janë këmbëngulës në lagdhuje

“Unë po largohem prej jush dhe prej çka adhuroni ju
pos All-llahut, e shpresoj se me adhurimin e Zotit tim nuk
do të jeni i humbur!” (Mertjan, 48)

All-llahu rrefen për Ibrahimin dhe popullin e tij du-
ke ngritë një që është kështu e shembull

Ju e kemi shembullin me të mirë të Ibrahimit dhe të atit
që ishin me të. Kur i thanë popullit të vet: “Ne vërtetëmi
prej jush dhe prej asaj që adhuroni, pos All-llahut nuk be-
sujmë asnjë prandaj merrni një mesh e jush është e hapet
armiqësia e urreshtja derisa ta besoni vetëm All-llahun Një!”
(Lumëhime, 4)

Djelmoshat, banorët e shpelles largohen nga famil-
jet, populli dhe toka e tyre që të shpëtojnë të All-llahu
me fenë e tyre dhe t'i kthehen Zotit të tyre me besimin
që e kishin kur u bë e pamundur t'i gjejnë vend (feshë
dhe besim, sh p.) në varan, fanulje dhe faefis

“Ne po të rrefejmë saktë qeshijen e tyre. Ata ishin dija
djelmoshat, kishin besuar Zotin e tyre, e Ne atyre edhe më
na zhtuar banohen. edhe i forcuan zemrat e tyre si bëme të
qendrueshëm) megjë kur u ngritën thirrë: “Zoti ynë është
Zoti i qiejve dhe i tokës, nuk adhurime tashmë zin tjetër
pos Tij, pse atdherë do të thashim diçka shumë mizore”
Këtu populli ynë ka besuar zota tjetër pos Atij, pse pra nuk
njellin mblanë argument të qartë për unë? A ku më mizur se
ai që shpif gënjushër ndaj All-llahut? Derisa jeni izoluar
prej tyre dhe prej asaj që adhuroni ata, pos All-llahut, atë-
herë strehoni në shpëllë e Zoti i juaj ju dëuron nga mëshu-

ra e Tij e gjere dhe (u lehtëson në gëshitjen tuaj dhe që është në dobiri tuaj).” (Kehf. 13-16)

Gruaja e Nuhut dhe gruaja e Lutit ndahen nga burrat e tyre meqë i ndante akideja.

Atyre që mohuan All-llahun u sjell shembull gruas e Nuhut dhe gruas e Lutit. Ato të dyja ishin në karore të ruajtjes së mirë nga robërit tanë, por ato të dyja i tradhëtonin në të dy dhe këto të dy nuk mund t'i mbrojnë ato fare tek All-llahu, e atyre dyjave u thuhet: “Hyj të dyja në zjarr së bashku me ato që ishin!” (Tahrim. 10)

Ndërsa gruaja e Faraonit në këndin tjetër

“E atyre që besuan, All-llahu u sollu shembull gruas e Faraonit, kur ajo tha: “Zoti im, më bën një vend pranë meshtrës Sade në xhennet dhe më shpëto prej Faraonit e brutalitetit të tij dhe më shpëto prej popullit murdar!” (Tahrim. 11)

Kështu shembujt shpeshohen në të gjitha format e gëshetimit dhe lidhjeve. Lidhjes afërore në mësimin e Nuhut, lidhjes bjesore dhe vajant në mësimin e Ibrahimit, lidhjes familjare, fisnore dhe vajant të gjitha përnjëherë në mësimin e banorëve të Shpellës dhe lidhjes bashkëshortore në mësimin e dy grave, të Nuhut dhe Lutit dhe gruas së Faraonit

Kështu vazhdon murgu vargani fisnik në përfytyrimin e tij për nyemendësinë e lidhjeve dhe gëshetimit, derisa vjen të Ummeti i mesëm dhe gjen këtë kapital të shembujve, modeleve dhe përvijave. Ai vazhdon të ecë sipas Programit bijnor për Ummetin besimtar, do të ndahet një familje e gjere dhe do të ndahet një shtëpi afërore kur do të ndahet akideja dhe të mbijë lidhja e parë E All-llahu, lavdi pastë, thotë sjalet e tij fisnike në lidhje me vetinë e besimtarëve

Nuk gen popull që e beson All-llahun dhe Ditën e gjykmimit, e ta dojë atë që kundërshtim All-llahun dhe Të dërguarin e Tij edhe sikur të jenë ata (kundërshtarët) princër të tyre, fëmijë të tyre vëllezër të tyre ose farëfisi të tyre. Ata janë që në zemrat e tyre (At) ka shkatur besimin dhe e ka forcuar me shpirt nga ana e Tij dhe ata do t'i shpjerë në shennohe, më për të cilat rrjedhin lumet. Aty janë përgjithmonë All-llahu na ka pëllqyer punën e tyre dhe ata kanë të kështu me shpërblimin e Tij. Të tillët janë palë (grup, parti) e All-llahut, ta them pra se pala e All-llahut janë ata të shpëtimarit!" (Muxhadele, 22)

Açikërisht kur u shpëtim gësheta e afërsisë ndaj Muhammedit, *sal-llall-llahu alejhi ve sel-lem*, atëherë se tij Ebu Lehebi dhe djali të atëherë së tij, Amr ibn Hishamit (Ebu Xhehli) dhe atëherë kur muhaxhirët i luftuan familjet dhe farëfisit e tyre dhe i vranë Ditën e Bedrit (Lafit e Bedrit), pikërisht atëherë u bënë gësheta e akides ndaj muhaxhireve (emigruerëve nga Mekka) dhe enspreve (nikogruerëve nga Medina). Ata u bënë fanatizëm dhe vëllezër. Aty u bënë gësheta ndërmjet muslimanëve arabë dhe vëllezërve të tyre, Suhayb Er-Rumi (romak), Bilal El-Habeshi (abisinian) dhe Selman El-Farisi (persian), po ashtu u bënë fanatizmi i fisit, racës dhe vendit. Resulull-llahu, *sal-llall-llahu alejhi ve sel-lem*, u tha atyre: "Braktisni (fanatizmin), se ai është kundërmim." Po ashtu u tha "Nuk është prej nesh kush thërret në fanatizëm, nuk është prej nesh kush lufton për fanatizëm dhe nuk është prej nesh kush vdes për fanatizëm." Kështu perfundoi çështja e këtij kundërmimi, kundërmimi të fanatizmit të prejardhjes. Vdiq edhe çështja e mburrjes arrogante, mburrjes me racë. Po ashtu u mënjau njolla e kombit

dhe njerëzit si luan të thuhet zotën e pozitave të larta, larg nga kundërmarrja i mushit dhe gjakut dhe zhytjeve të dheut e tokës. Që nga ajo ditë varan i muslimanit nuk mbeti toka, por mbeti *Shqipëria e Islamit*. Në shqipëri të e cila dominon akideja e tij dhe në të cilën gjykon vetëm shenati i All-llahut. Në shqipëri të e cila strehohet dhe të cilën e mbrojt, për të cilën bë dashmor kur është në përcje mbrojtja dhe zgjerimi i territorit të saj. Ajo është *Shqipëria e Islamit* për të gjithë ata që i janë nënshtruar Islamit si akide dhe e pranojnë shenatun e tij si dogë. Po ashtu, edhe për të gjithë ata që e pranojnë shenatun e Islamit jashtë edhe nëse nuk janë muslimanë siç është rasti me bartesit e feve biblike (çifutë e të krishterë) të cilët jetojnë në *Shqipëri e Islamit*. Toka të e cila nuk dominon Islami dhe nuk qeveris shenati i tij është *shqipëria e luftës* për muslimanin dhe dhimmijun¹ kontraktues po ashtu. Ajo do të luftojë muslimanin edhe nëse është vendlindja e tij, të afërmit e tij nga faretësia e magesia dhe nëse në të është pasuria e tij dhe trashëgimia.

Kështu edhe Muhamedin, *sal-lail-lahu alejhi ve sel-lem*, e luftoi Mekken e cila ishte vendlindja e tij, në të kishte faretësin dhe familjen e tij në të ishte shqiptar e tij dhe shqiptarë e pasuritë e shokëve të tij të cilat i braktisën. Ajo nuk u bë shqipëria e Islamit për të dhe Ummetin e tij, pas atëherë kur u nënshtrua Islami dhe u përfitll në të shenati i tij.

* * *

¹ *Dhimmi* quhet personi i cili jeton në shtetin islam por nuk është musliman. (Përkthyesi)

Ky është Islami, i vetëm në këtë kuptim. Islami nuk është fjalë që shpëtohet me gjuhë, as nuk ka vendlindje në ndonjë vend të caktuar në të cilin ka ndonjë shenjë islame dhe adresë islame!, e as nuk ka vend trashëgimie në shtëpinë të e cila përdoret janë muslimanë

Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtarë (të asaj që të shpiti ty as të asaj para tejet) derisa mos të zgjedhin ty për të gjykuar në të gjitha midet tje, e pastaj (pas gjykurit tënd) të mos ndajnë pakënaqësi nga gjykimi yt dhe tjeritua) të mos bërken sinqerisht " (Nisa, 65)

Vetëm ky është Islami, vetëm kjo është shtëpia e Islamit e jo toka, raca, prejardhja, mugesia, lisi e familja.

Islami i ka çliruar njerëzit nga ngulja me toke që të ngjiten në qiell, i çliroi nga prangat e gjakut e të shtazërisë që të ngrihen në pozitat më të larta.

Vatani i muslimanit për të cilin lakmon dhe e mbron nuk është copë e toke, ndersa shtetëria e muslimanit nuk është shtetësi e një pushteti, farefisnia e muslimanit, të e cila mbeshietet dhe e mbron, nuk është afërsia e gjakut; flamtari i muslimanit, me të cilin krenohet dhe bje deshmor ndër të, nuk është flamtari i një kombi, dhe fitotja e muslimanit, për të cilën as vërsulet dhe e falenderon All-llahu për të, nuk është mposhtja e një ashtre, por ajo është siç thotë All-llahu për të

Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi nga gadhënyja, dhe i jo njerëzit që po hyjnë turma turma në kenë e All-llahut Ti, pra, lartësiaje Zotin tënd duke e fuqizuar dhe kërka nga Ai falje. Ai vërtet pranun shumë pendimian është Mëshirues i merrës. " (Haur 1-3)

Ky është ngadhënyja nën flamtarin e akides veç të gjuhë flamtare tërë, shihadi për fitoren e fesë së All-llahut dhe shenanti të Tij, e jo për asnjë prej qëllimeve

tjera, mbrojtja e *Shiepit të All-llahut* me kushtet e saj të njohura, e jo çfarëdo shiëpie, angazhimi me sinqeritet pos gjithë kësaj vetëmi për All-llahun, e jo për interes apo për emër dhe jo fanatizëm për tokë ose komb apo mbrojtje e familjes ose fëmijës, por mbrojtje e të gjithave nga shqetësimet (sinet) që mund t'i ekspozohen fesë së All-llahut.

Nga Ebu Musa, *radhiali-llahu anhu*, përcillet: *Është pyetur Resululli-llahu, sal-lull-llahu alejhi ve sel-lam, për njeriun i cili lufton për trimëri, lufton për fanatizëm ose lufton për jumë (për ty e fuqje)? Cili prej tyre është në rrugë të All-llahut (fi sebili-lahi)? Ai u përgjigj: Kush lufton që fjala e All-llahut të jetë në e larta (dominuesja), vetëm ai është në rrugë të All-llahut.*

Vetëm për këtë symin bëhet dëshmor e jo për çfarëdo lufte tjetër dhe për çfarëdo qëllimi përpos këtij qëllimi të vetëm... për All-llahun.

Çdo tokë e cila e kullon muslimanin në akiden e tij, e rralon nga feja e tij dhe e pengon veprimin e shenatit të tij, ajo është *Shiepi e luftes* edhe nëse aty janë familja, të afërmit, kombi, pasuria dhe tregtia e tij. Ndërsa, çdo tokë në të cilën është vendosur akideja e tij dhe vepron në të shenatit i tij, ajo është *Shiepi e Islamit* edhe nëse ai në të nuk ka familjen, të afërmit, kombin e as tregtinë e tij.

Vatani është shiepi të cilën e qeveris akideja, programi i jetës (*menhaxhi*) dhe shenati i komunikimit prej All-llahut. Ky është kuptimi i pershtrishëm i vatani për njeriun dhe shetitëria, është akideja dhe programi i

jetës. Kjo është myja e përshatshme për ademojtë (bujë e Ademi).

Fanatizmi familjar, fisnor, kombëtar, racor, i ngjyritës e i tokës është fanatizëm i çthunur dhe i prapambetur, është fanatizëm shahut të çfarë njerëzimi e provoi në penudhat e dekadencës së tij shpirtërore. Atë Resulull-llahu, *sul-kali-llahu alejhu ve sel-lem*, e quajti *im-dërmiues*, me këtë pershkron nga i cili del aromë neverie e gërdie.

Kur çfytësi pretendonin se ata janë populli i zgjedhur i All-llahut me prejardhjen dhe kombësinë e tyre All-llahu ua përgënjeshtroi këtë pretendim. Ai lëndoi të vlerave e bëri vetëm besimin përgjatë guhe brezave, perkundër shundlojshmënsë së kombeve, racave dhe valimeve.

"Ata (juhtarët e Librit) thanë: Hënum jehudij ose të krishterë, e gjent rrugën e drejtë" Thua: Ju (mujërrët) pur-jent e drejtë të Ibrahimit, që ai nuk ishte nga idhujtarët. Ju (besimtarët) thanë: Në i besuam All-llahut, atë që na u shpall neve, atë që u shpall Ibrahimit. Isakutit. Is-hakut Jakubit dhe pasardhësve të Jakubit që ishin të mirë në dymheshjetë kahile), atë që i është dhënë Mu-sait, Isai dhe atë që u është dhënë nga Zoti i tyre përgjumthetëve me sud bëjnë dallim në ashpërim prej tyre dhe me vetëm atij i jepni himn. Në qoftë se ata besuan ndonjë sug besuat ju, ata vërtet kanë zgjedhur rrugën e drejtë, e nëse refuzojnë atëherë ata janë kundërshtarë (opozitë). po ty (Ahmed) kundër tyre do të mjaftojë All-llahu. Ai është i zgjuar, i dëshmitar. (kjo fe-jona është) ngjyrosja e All-llahut, e kush ngjyros (me fe) me mirë se All-llahu. Ne vetëm atë e adhurojmë." (Mekare, 35: 38)

Përndryshe, popull i All-llahut i zgjedhur me të drejtë është Ummeti musliman i cili është strehuar nën flamurin e All-llahut, përkundër asaj se në gjurin e vet ka fise të ndryshme me kombe, raca dhe votane:

"Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të marrë e njerëzve, të urdhëroni për të marrë të ndaluar nga veprat e keqja dhe të besoni All-llahun." (Ali Imran, 110)

Ummeti i cili e ka brez të parë Ebu Bekër arabin Bilal abisjanin, Sahejb romakun, Selman persianin dhe vëllezërit e tyre të ndershëm dhe ata të cilët vijnë pas tyre sipas këtij vargu të shkëlqyeshëm, shitetësia në të është akideja, votani aty është Shiepsi e Islamut, sundimtar në të është All-llahu dhe ligji në të është Kur'ani.

Ky koncept i lartë për shupime (shietim), shietesinë dhe afërsinë është ai i cili duhet të ndihmojë në zerrmat e bartësve të thirrjes në All-llahun dhe i cili duhet të jetë i qartë ashtu që mos të përzihen me të grumbujt e koncepteve të futura vshalut dhe që të mos depertojnë në të format e shirkut të fshehtë (idhujtarisë indirekte) shirkut përmes tokës, shirkut përmes racës, shirkut përmes kombit, shirkut përmes akroballetkut dhe shirkut përmes interesave të vogla e të alyperatlyshme. Këto janë ato të cilat All-llahu, lavdi pastë, i përmblodh në ajet dhe i vendos në njënn grusht, kurse imanin dhe kërkesat e tij në grushtin tjetër.

"Thuaj (o i nderguar): "Ne qofte se etërit tuaj, djemt tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisit juaj, pastricia që e fituat, tregtia që fitkohemi se do të deshtojë vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur (të gjitha këto) janë me të dashura për ju se All-llahu, se i nderguari i Ty dhe lufta në rrugën e Tij, atëherë jeni derisa All-llahu nuk vë në rrugën e drejtë njerëzit e prishur" (Tevbe, 24)

Po ashtu, nuk duhet që në ndërgjegjet e bartësve të thurjes në Aklabun të vendosen dilemat sipërfaqësore për realitetin e shahitjeve dhe reaktimit të Islamit, për vetinë e Shtëpisë së luftës dhe Shtëpisë së Islamit, andaj edhe shumicës së tyre duhet t'u bëhen të qarta konceptet dhe bindet se nuk ka Islami në një tokë të cilën nuk e sundon Islami, në të cilën nuk vendoset shenja e tij, as nuk ka shtëpi të Islamit përpos asaj ku dominon Islami me metodologjinë dhe ligjin e tij, dhe se pas miratimit nuk ekziston pos kufin, nën Islamit nuk ka pos shahitjeve dhe përtej hakut nuk gjëjmë pos fajthitjes.

Transferim i largët

Ekziston një e vërtetë parësore e cila duhet të jetë plotësisht e qartë në mendjen tonë përdënsa ne ua prezantojmë Islamit njerëzve, atyre që i besojnë dhe atyre që nuk i besojnë, në mënyrë të barabartë. Kjo e vërtetë rrjedh nga vetë natyra e Islamit dhe buron nga historia e tij.

Isa am është koncepti i së ardhmes së ekzistencës dhe jetës. Koncepti i plotë me karakteristikat të veçanta. Që kështu, nga ai buron një metodologji e mëvetësishtme e pavarur për jetën në përgjuhesi në të gjitha elementet përforcuese dhe detyrat e saj, dhe në të vendoset një sistem me karakteristikat të caktuara.

Ky koncept u kundërvihet që në themel të gjitha koncepteve xhahulite në të kaluarën dhe në të sotmen. Ekziston mundësia që ta të takohet me këto koncepte në disa degëzime sipërfaqësore e anësore. Megjithatë, bazat nga të cilat buron degëzimet e këtij koncepti janë krejtësisht të ndryshme në lidhje me atë që o njohu njerëzit nga simotrat e tij.

Detyra parësore e Islamit është të krijojë një jetë e cila përputhet me këtë koncept, e cila do të përfaqësohet në formë praktike, dhe që të vendoset në tokë sistem i

çili do ta pasojë metodologjinë hyjnore të cilën e zgjodhi All-llahu duke e ngritur në sipërfaqe Ummetin musliman që ta përfaqësojë e ta vendosë. Ai, lavdi pastë thotë

"Ju jem popullit më i dobishëm, i ardhur për të marrë e njerëzve, të urdhëroni për të marrë të ndaluar nga veprat e keqja dhe të besoni All-llahun." (Al-Imran, 110)

Kurse për veirë e kety Ummeti thotë

"(Ai ruhmon) ata të cilët kur Ne u amuzisim në vendosjen në tokë e folim namuzin, jepen zëqum, urdhërujë për të marrë dhe largojnë prej të keqes." (Hachah, 41)

* * *

Nuk është detyrë e Islamit pra, që të pajtohet me konceptet shakulte të cilat domungjë në tokë, as me institucionet shakulte të vendosura në çdo vend. Kjo nuk ishte detyrë e ujdhen kur erdhi, nuk është detyrë e ujdhet sot e as që do të jete në të ardhmen. Xhahilijeti është xhahilijeti. Xhahilijeti është devijim nga robërimi vetëm ndaj All-llahut dhe nga Programi hyjnor në jete-deduktimi i sistemeve, normave, ligjeve, doktrine, traditave, vlerave dhe kntereve nga një burim tjetër veç Burimit hyjnor. Islama është Islam. Detyra e ujdhet është t'i bartë njerëzit nga xhahilijeti në Islam!

Xhahilijeti është robërimi i njerëzve ndaj njerëzve përmes vendosjes së ligjeve nga disa njerëz në ngarkesë të njerëzve tjerë me atë që All-llahu nuk lejoi, pa marrë parasysh formën përmes së cilit vendoset ky legjislacion

Islama është robërimi i njerëzve vetëm ndaj All-llahut, duke i përvetësuar vetëm nga Ai konceptet

bindjet, normat, ligjet, vlerat, kriteret dhe më në fund çlirimun nga robërimi prej robërive!

Ky realitet i nxjerrur nga natyra e Islamit dhe natyra e robit të tij në tokë, është ai përmes të cilit duhet t'ua prezentojmë Islamit njerëzve: atyre që i besojnë atij dhe atyre që nuk i besojnë në mënyrë të barabartë!

Islamit nuk pranon alternativën misheruese me shahutijetin, as nga aspekti i konceptit e as nga aspekti i institucioneve të cilat burojnë nga ky koncept. Ose Islamit ose shahutijet. Nuk mund të ekzistojë ndonjë alternativë gjysma Islam e gjysma shahutijet të cilën do ta pranonin Islamit dhe do të pajtohej me të. Përkundrazi e Islamit është e qartë se haku është një që nuk përpjesëtohet, se përveç këtij haku gjithçka është kythitje. Ata dy (Islamit dhe shahutijet) nuk pranojnë inkorporim e mishërim, ndaj ose sundim i All-llahut ose sundim i shahutijetit, ose shërbim i All-llahut ose pasion. Në këtë kuptim ajetet kur'anore janë të shumta dhe të njëpanshëm:

"(O zbritës!) Je edhe ti të gjykojmë me atë që zbriti All-llahu, e mua nuk dëshiroj e tyre dhe nuk rrezikoj të tyre që të mos të shpëtoj nga një pjesë e asaj që ta zbriti All-llahu." (Maide, 49)

"E për këtë shkak (të përçarjes së tyre) ti thirr dhe përqendrohu ashtu si të është urdhëruar dhe mua shko pas dëshirave të tyre." (Shura, 13)

"E nëse ata nuk të përgjigjen ty, atëherë dije se ata ndjekin vetëm dëshirat e vetë, e kështu është më i lumtur se ai që thotë mos pasur fakt prej All-llahut, ndjek epshin e vet? S'ka dyshim se All-llahu nuk i udhëzon popullin zulumtar." (Kasas, 30)

*Pasiq, Ne të vumë ty në një rrugë të drejtë të fesë
pra ti ndiqe më e mos ndiq dëshirën e atyre që nuk dinë. Ata
nuk mund të mbrojnë ty për asgjë tek All-llahu. Zullumqarët
juni mëq të njëri-tjetrit kurse All-llahu është mbrojtës i be-
simtarëve të devotshëm.” (Xhathije. 18-19)*

*A thua mos po kërkoni gjykimin e kotës së myqar-
cës, po për një popull që buntohen besën, a ka gjykim më i
mirë se ai i All-llahut?” (Mokde. 50)*

Këtu kemi të bejmë me dy qështje, alternative të
tretë nuk ka: ose të përgjigjuni All-llahut dhe Përgam-
berit, ose të ndjekuni e pasionit, ose sundim i All-llahut
ose sundim i shahulijetit, ose të gj kohet sipas asaj që
zërit All-llahu në ltrësi ose të fuqet në dilemë ajo që
zërit All-llahu. Pas këtij argumentimi të qartë e të prerë
nuk ka hapësirë për polemikë ose mohim.

Pra, detyrë e Islamit është çrënjosja e shahulijetit
nga të udhëhequrit e njerëzisë dhe marrja e kësaj udhë-
heqjeje sipas metodologjisë së tij të veçantë, me ele-
mente të pavarura dhe karakteristika origjinale. Ai me
këtë udhëheqje të drejtë i dëshuron njerëzisë mtesa e
lehtësim. Mtesa e cila formohet përmes kthimit të
njerëzisë Krijesit të saj. Ky lehtësim arrihet përmes
harmonizimit ndas lëvizjes njerëzore dhe marrjes përsi-
per të kësaj udhëheqjeje me anë të metodologjisë së tij
të veçantë e të pavarur e cila do ta ngrejë në një shkallë
të respektueshme të cilën e cakton All-llahu për ta. Ajo
edhe do t'i shpëtojë nga sundimi i pasionit, ose siç tha
Ruh ij, bin Amr kur e pyeti Rustumi, komandanti i
persionëve: “Çka ju sollu juve këtu?” Përgjigja e tij
ishite: “All-llahu na ka dërguar që ata që Ai dëshuron t'i
nxjerrim (shpëtojmë) nga robëria ndaj robërve në
robërim të vetëm ndaj All-llahut, nga ngushuca e

durisë në gjerësinë e durisë dhe ahireut dhe nga lap-
thulla e feve tjera në drejtësinë e Islamit. *

Pra, Islami nuk erdhi që t'i përkedhele pasionet e
njerëzve të përfqësuarra në konceptet, sistemet, institu-
cionet, doket dhe traditat e tyre, pa i marrë parasysh ato
të cilat i hasi Islami me ardhjen e tij ose ato në të cilat
sot është zhytur njerëzia, në Lindje e në Perëndim. Ai
erdhi që të gjitha këto t'i eliminojë krejtësisht, t'i zën-
desojë plotësisht dhe që ta vendosë jetën njerëzore
sipas themeleve të tij të veçanta. Ai erdhi që aty për aty
të formojë një jetë islame, të formojë një jetë e cila
vetëm nga ai buron dhe vetëm me të udhërdhëtohet. Ndosh-
ta disa aspekte sekondare të tij përngjasojnë me disa
aspekte sekondare të jetës të cilën e jetojnë njerëzit në
kohilijet, megjithatë ajo nuk është ajo e as nuk është
pjesë e tij. Ajo mund të jetë vetëm një rustësi e kësaj
përngjasimi eksplicit sekondar në çështjet detyzore.
Kurso trupit i përmbështet krejtësisht ndryshe. Ajo është
një përmbështetje e nxori urrenia e All-llahut kurse kjo
është një përmbështetje e nxorën pasionet e njerëzve.

*"Ne lejën e All-llahut udhë e mirë mbijnë himet, e qytet
që është e ligë (nuk është cilësore), qytet nuk mbijnë vetëm
trupit me vështrësi." (A. raf. 58)*

Ky kohilijet në të kaluarën ishte i lig por edhe në
të sotmen është i lig. Ligësia e tij ndryshon në fizionomi
dhe në formë por ai është i pandryshueshëm në theksin
dhe trugun e tij. Ai është pasioni i njerëzve myrtanë e
tendenciozë, të cilët nuk mund të shpëtojnë nga
injoranca dhe tendencat e tyre, nga interesi i disa
individëve nga mesi i tyre shitesave, popujve ose raca-
ve të cilët (me mjetet e tyre) mposhtën drejtësinë, ha-
kan dhe mirësinë. Kjo do të jetë kështu derisa të vjetë

shenjat e All-llahut dhe t'i pezullojë të gjitha këto, t'u caktojë njerëzve në përgjithësi ligje të cilat nuk i ndotë injoranca njerëzore, nuk i zhvillojë pasionet e tyre, as nuk do të mbështeten në interesat e një grupi prej tyre.

Meqë ky është dalimi më origjinal ndaj natyrës së metodologjisë së All-llahut dhe metodologjisë së njerëzve, atëherë është e pamundur të gjendet paktësimi i ndërmjet tyre në një sistem, është e pamundur unifikimi i ndërmjet tyre në një institucion, është e pamundur shpikja e një metodologjie gjysmë prej këtu e gjysmë prej atje. Ahtu siç All-llahu nuk falë nese i behet shirk. Ai, po ahtu nuk pranon program tjetër përbi programit të Tij. Çështja e dytë me atë të parën janë të barabarta, ngase kjo është ajo në pikeparime të bindjeve akordore.

Ky realitet duhet të shprehë forcë dhe të jetë i qartë në ndërgjegjen tonë përderisa ne ua prezantojmë Islamin njerëzve në mënyrë që mos të hezitojmë në komunikim, të mos ngurojmë e të mos i lëmë njerëzit të dëshpërime në të. Ne nuk bëmë të urrejtur nga ata përderisa të binden së Islami, kur i mbështeten atij do t'ua ndryshojë mendjen krejtësisht. Do t'ua ndryshojë konceptet ndaj jetës përgjithësisht, ahtu siç do t'ua ndryshojë standardet. Do t'ua ndryshojë atë që do t'ua zëvendësojë me shumë më të mira sa nuk do të ketë hapësirë për krahosim. Do t'ua ndryshojë për t'i avancuar konceptet dhe për t'i avancuar standardet e tyre. Ai do t'i sjellë në afër standardit të ndershëm i cili përputhet me jetën njerëzore. Atyre nuk do t'u mbetet asgjë nga institucionet e pëlhurura të shahuqenit në të cilat kanë qenë, përpos disa degjenerimeve të cilat rre-

tësish mund të kenë ngjashmen me disa degëzime të sistemit islam. Madje edhe këto nuk mund të jenë pikërisht të njëjtat, ngase ato do të jenë të forcuara në një bazë të madhe e cila ndryshon qartë nga baza në të cilën ishin të forcuara gjatë me tërë bazat shkollore të tyre dhe të ligjeve. Në të njëjtën kohë ai nuk do të u zbatonte asgjë nga njohuritë shkencore ekzakte, por do të i shtojë fuqishëm përpara.

Është e domosdoshme që të mos lejojmë që njerëzit ta përceptojnë Islamun si ndonjë drejtues nga drejtueset pozitive sociale ose ndonjë sistem prej sistemeve të qeverimit pozitiv, me të gjitha vetitë degëzimet dhe propagandat e tyre. Ai është vetëm Islami i Allahut me individualitetin e tij të pavarur. Konceptun e tij të pavarur dhe institucionet e tij të pavarura. Islami i cili njerëzit i realizon marrësinë të cilën e ëndërojnë të gjithë përmes institucioneve Islami i lartë, i pastër, i harmonizuar, i bukur e i plasur drejtpërsëdrejti nga All-ahu i Lartmadhëshëm.

Kur ne në këtë mënyrë e perceptojmë njëllojësinë e Islamit, natyrisht se ky perceptim do të na bëjë që t'u drejtohemi njerëzve gjatë prezantimit të Islamit bindshëm dhe fuqishëm, po ashtu butë dhe meslurshëm. Bindja e cila i jep siguri (muslimanit) se ajo që e zotëron ai është e drejtë, kurse ajo që e zotërojnë njerëzit është e kotë. Butësia përmes së cilës njeriu e shpreh shqetësimin e njerëzve gjersa ai di se si t'i gëzojë dhe mëshirë përmes së cilës ai e shpreh lëshimin e njerëzve, gjersa ai e di se ku është udhëzimi që pas tij nuk ka udhëzim!

Ne nuk do të futemi thellësisht me Islam tek ata, as nuk do t'i lakmojmë (me dorën tonë, sh.p.) pasionet dhe konceptet e tyre të devijuara. Ne do të jemi me ta të hapur siqensisht. Do t'u themi se ky xhahiliqet në të cilin jemi ju, është i ngjashëm, e All-llahu dëshuron t'ju pastrojë. Këto pozita në të cilat jemi ju janë të larta, e All-llahu dëshuron t'ju përmbrojtë. Kjo jetë të cilën e jetoni poshtërsisht, All-llahu dëshuron t'ju ngjashëm në të kjo gjendje në të cilën jemi ju është shqetësuar, merrzi e brengje, e All-llahu dëshuron t'ua lehtësojë, t'ju mëshurojë dhe t'ju gëzojë. Islami do t'ua ndryshojë konceptet pozitive, vlerat dhe do t'ju ngjashëm në një jetë tjetër me të cilën do të mohoni këtë jetë të cilën jemi duke e jetuar në standarde tjera me të cilat do t'i urreni standardet e mëparshme në Lindje e Perëndim të toke, në vlera tjera me të cilat do të shqetësoheni prej vlerave të cilat dominojnë në toke në përgjithësi. Dënua ju për shkak të mrenimit nuk keni parë figurë reale të jetës islame ngase armiqë tuaj – armiqë e kësaj feje – ruhen për ta çikurë dhe që të mos vendoset kjo jetë dhe që të mos bëhet e gjallë kjo tablo, ne duke e falenderuar All-llahun e kemi përjetuar në ndërgjegjen tonë përmes Kur'anit, shenave, historisë dhe përfaqësimit tonë vetëkrijues për ardimërinë në të cilën nuk di shojmë në ardhjen e saj.

* * *

Kështu duhet t'u drejtohem njerëzve përdënua jemi duke e prezantuar Islamit, ngase kjo është e vërteta dhe pikërisht pse kjo është panya përmes së cilës Islami që në fillim kështu u drejtua njerëzve, pa marrë

parasysh në Gadishullin Arabik, në Persi, në Romë apo në çdo vend tjetër.

Ai shikon në ta nga lart ngase kjo është e vërteta, i kështu si me gjuhën e dashurisë dhe dhembshurisë ngase ajo nga natyra është e vërtetë, dhe i ndan me ndaje të plotë pa kurrfarë dëmash e kontestesh ngase kjo është ruga e tij. Ai nuk u tha asyre kurrë: Islami nuk do ta prekë jetën, pozitën, konceptet dhe vlerat tuaja, por me ndryshime të imëta! Ose i u thotë se ai u përmegason sistemeve dhe standardeve të cilat i plotën përveçësuar siç thekson dikush prej nesh përdensa është duke ua prezantuar Islamit, ndonjëherë me titull *Demokracia e Islamit* e ndonjëherë tjetër *Socializmi i Islamit*, e ndonjëherë duke thenë se institucionet ekonomike, politike, juridike të vendosura në vendet e tyre nuk kanë nevojë për Islamit pas disa ndryshimeve të vogla!!!, e shumë e shumë faje tuzare dhe përkedheje pasionesh!

Karisesi. Çështja është krejtësisht ndryshe. Transferimi nga ky shtetliqet i cili ka përfshurëfaqen e dheut në Islam është me një distancë të gjërë e të largët. Përfaqja e jetës islame është krejtësisht ndryshe nga përfaqja e jetës shahite në të kaluarën dhe sot. Ky shqetesim prej të cilit lëngon njerëzia, nuk mund të ngrihet me ndryshime të vogla në disa gjëra sekondare të sistemeve dhe institucioneve. Njerëzia nuk do të shpëtojë prej tij përveç përmes kësaj transferimi të gjërë e të largët. Transferimi nga metodologjitë e krijesave në metodologjinë e Krijuesit, prej sistemeve të njerëzve në sistemin e Zotit të njerëzve, prej gjyqimeve të robëve në gjykim të Zotit të robëve.

Kjo është një e vërtetë. E vërteta tjetër është që të jem të përgatitur për ta komunikuar atë, duke mos lejuar që njerëzit të dyshojnë ose të hasin në shpirtje.

Ndoshta njerëzit në fillim të çështjes do ta urrejnë (thirrjen istrate). Më tej, ndoshta do të tremben e shqetësohen, megjithatë, njerëzit po ashtu e urrejnë atë dhe e ndienin veten të shqetësuar në fillim të thirrjes në Islam. Ata u trembën dhe e ndienin veten të ofenduar që Muhammedi, *sal-lail-lahu alejhi ve sel-lem*, i nënçmonte botëkuptimet e tyre, i turpëronte zotat e tyre, i injoronte institucionet e tyre dhe distancohej nga doket dhe traditat e tyre. Ai vetvetes dhe pakicës së tij besimtare ia kishte siguruar standardet, vlerat dhe traditat jashtë standardeve të shahlijetit, vlerave dhe traditave të tij.

Më pastaj ç'ndodhi? Pastaj iu ngjiten hakut i cili nuk u pëlqeu në fillim dhe prej të cilit trembeshin.

Ata ishin si gomurë të zezë (të vjetra), që kishin prej lujmë (ose gjahuri)." (Hafkkitihiz, 50-51)

Ata ishin të tillë që u kishin dhe e dëbuan me të gjitha forcat dhe dredhjet që zotëronin, i torturuan famëjet e muslimanëve masonisht përdensa ishin të dobët në Mekke. Më tej ata u kundërvënë me luftë të rreptë duke qenë të fuqishëm në Medine.

Da veja në përfundim të parë nuk ishte në një pozitë më të fortë e më të përshimshme se ajo sot. Ishte e panjohur dhe e mronur nga shahlijeti. Ishte po ashtu e bllokuar në luginën e Mekkes, e deportuar nga *gjuetarët* dhe pushtetarët. Ajo ishte e panjohur në kohën e vet në gjithë botën.

Atë e përshkron perandori e mëdha arrogante të cilat i injoroni të gjitha parimet dhe synimet e saj. Por ajo, përkundrazi, gjithë kësaj ishte e fuqishme, ashtu siç është ajo sot e fuqishme dhe nesër do të mbetet e fuqishme. Elementet e forës janë të struktura në vetë natyrën e akides së saj. Që këtu, ajo zotëron që të veprojë edhe në kushtet më të vështura e më të rënda. Ajo është e struktur në të vërtetën e rëndomtë e të qartë në të cilën ka zënë vend, në përputhjen e saj me natyrshëm që ndikimi të saj nuk mund t'i rezistojë gjatë, në fuqinë e saj për ta udhëhequr njerëz në siguri në rrugën e përparimit, pavarësisht se në cilën periudhë të zhvillimit të prapambetunë apo të përparimit ekonomik, social, shkencor e mendor e gjën njerëzine. Po ashtu, përderisa ajo është e struktur në qartësinë e saj, ajo i kundërvihet shahutjetit me të gjitha forcat e saj materiale duke mos u tundur asnjë shkrumb nga bazat e saj, duke mos i përkrahur pasionet e shahutjetit e as duke mos ndërhyrë në të tregtisht, përkundrazi, ajo e publikon hakun fuqimisht duke i bërë njerëzit që ta ndiejnë se ajo është miresi, meshirë dhe bërëqet.

Al -llahu, i cili krijoi njerëzit, e di natyrën e përbërjes së tyre, brendinë e zemrave të tyre dhe e di se si duhet reaguar kur publikohet haku fuqimisht, qart, drejtë pa hezitim dhe përgjimi.

Qenia njerëzore duhet të përgatitet për transferim të plotë nga një jetë në jetën tjetër. Për të do të jetë më lehtë në krahasim me çfarëdo ndryshimesh parciaishe në rastet tjera të shumta. Transferimi i plotë nga një sistem jetë në sistem tjetër më të përsosur se ai, më të plotë

dhe më të pastër. Një transferim që ka se çka të arsyetojë në logjikën e ndërgjegjes. Por, disa shtrajnë përtej çka e arsyeton transferimin nga sistemi xhahilit në sistemin islam, gjersa sistemi islam nuk shton pos një ndryshimi të vogël këtu dhe një korigjimi të vogël atje! Ata thonë: Pa dyshim të mbeturit në sistemin ekzistues është më afër logjikës, ngase ai së paku është sistem i qëndrueshëm, i pranueshëm për reformë dhe korigjim, andaj edhe nuk ka nevojë për ta braktisur dhe për t'u transferuar në sistem jo të qëndrueshëm dhe jo të zbatueshëm, megjë ai kinse është i ngjashëm me të në shumicën e karakteristikave të tij!

Po ashtu takojmë disa të cilët flasin për Islamun, unë prezantojnë rrethëzë sikur të ishte ai pronë e tyre, orvaten që t'i shmanajnë akuzat nga ai! Në mesin e atyre mbrojtjeve është edhe ajo se sistemet aktuale veprojnë kështu e kështu, gjë që do ta turpëronte Islamun, dhe se Islami nuk ka bërë gjë – në këto veprime – përveç asaj që e bëjnë qytetërimet e reja dhe atë pas një mijë e katërqind vjetësh!

Sa mbrojtje përburëse është kjo! Dhe sa mbrojtje e ligë është kjo!

Islami nuk i meriton asyeticimet për vete nga sistemet xhahilite dhe sjelljet përburëse të cilat burojnë nga ato. Këto qytetërimet të cilat e magjepsin shumëkë dhe i mposhtin shpirtat e tyre, nuk janë asgjë pos sisteme në esencë xhahilite. Krahasuar me Islamin, ato janë sisteme të cingëruara, të reduktuara dhe të mospërsura. Nuk është e vërtetë se gjendja e banorëve në ato sisteme është më

e mirë se gjendja e banoreve në të ashtuquajturin shtet islam ose *Bota Islame*. Këta të fundit erdhën në këtë mënyrë jo pse janë muslimanë, por për shkak të largimit të tyre nga Islami. Argumenti i Islamit i cili u ofrohet njerëzve është: Ky është më i mirë se ai (shahadeti, sh.p.) saqë nuk krahasohet. Ai erdhi që ta ndërrojë atë e jo ta përforcojë, që njerëzit t'i shpelojë nga humnera e tij e jo ta bekojë nëshqipten e tyre në këtë ballë e cila pamqitet në trobat e *qytetërimit*.

Ne nuk do të dëshirojmë nga arsyeja se do të hasim në Islam disa ngjashmëri me sisteme, drejtime dhe mendimet aktuale. Ne i refuzojmë këto sisteme, qofshin të Lindjes apo të Perëndimit. Ne i refuzojmë në tërësi ngase ato janë të dhjetura e të prapambetura në krahasim me atë se çka dëshiron Islami që njerëzit të arrijnë përmes tij.

Kur njerëzve u drejtohem me këtë njehmëndësi dhe ua prezentojmë themelin akademik të konceptit gjithëpërfshirës islam, ata në thellësinë e natyrës (ndergjegjes) së tyre do të kenë arsyejmë për t'u transferuar nga një standard në standardin tjetër nga një situatë në situatë tjetër. Megjithatë, ne nuk u drejtohem me argument të kënaqshëm nëse themi: Ejani nga sistemi i vendosur praktikisht në një sistem tjetër të parcalizuar. Ai nuk do të ndërtojë nga sistemi juaj i vendosur pos shumë pak. Argument për ju është ajo se ju veproni në këtë apo atë çështje sikur që veproni në Andaj. Ai nuk do t'ju ngarkojë përpos me ndryshimin e disa traditave, pozicioneve dhe postoneve tuaja. Ai do t'ua lë të gjitha ato që ju përpiqeni t'i ruani nga ai dhe nuk do të ndërhyjë pos me prekje të rehte!

Ky pra që duket i lehtë sipërfaqësisht, nuk është tërheqës sipas natyrës së tij, për më tepër kur kjo nuk është realitet. E vërteta është se Islami i ndërron konceptet dhe emocionet, siç i ndërron sistemet dhe standardet, rregullat normative dhe ligjet. Ai i ndërron rëndësisht që mos të mbetet asnjë lidhje me themelin e jetës xhabulite të cilën e jeton njerëzimi. Mjafton që ai i transferon tërësisht dhe detajisht nga robëria ndaj robërve në robërinë ndaj All-llahut. Nje

Ë kush të dujë të të besojë e kush të dujë të të mohojë " (Kehf, 29)

Ë kush nuk e besoi, All-llahu nuk ka nevojë për njerëzit " (Ali Imran, 97)

Çështja në thelb është çështje e kufnit dhe urrejtjes, e shirkut dhe tëy hidit, e xhabulijetut dhe Islamit. Kjo duhet të jetë më se e qartë. Njerëzit nuk mund të jenë muslimanë – nëç pretendojnë – kur ata e duan jetën xhabulite. Nëse dikush prej tyre dëshiron që të mashtrujë veten ose t'i mashtrtojë të tjerët duke besuar se Islami mund të qëndrojë me këtë xhabulijetut, ai mund të bëjë këtë. Por mashtrimi i vetes apo i të tjerëve nuk mund të ndryshojë asgjë nga njehmëndësia e realitetit. Kjo nuk është Islam dhe këta nuk janë muslimanë. Thirrja sot duhet të përqendrohet që t'i kthejë ata imocantë në Islam dhe që nishiaz të bëjë prej tyre muslimanë.

Në nuk i thërrasim njerëzit në Islam që të ftojmë shpërblim prej tyre as nuk dëshirojmë donumim në tokë e as ngatërresa, e as që dëshirojmë diç të veçantë për vetvetë. Llogaria dhe shpërblimi ynë nuk priet prej njerëzve, ne ata i thërrasim në Islam ngase i duam dhe ua duam të mirën, madje, sadoqë të na ofendojnë, sepse kjo është natyra e thirrësit në Islam dhe këta janë shlyti-

jet e tij. Që këtu, ata doemos duhet ta mësojnë prej nesh të vërtetën e Islamit dhe të vërtetën e detyrave të cilat do t'ua kërkojë si shpërblim për muresat e thellë të cilën ua përgatit atyre. Po ashtu, ata doemos duhet ta dinë bindshëm realitetin e xhahiliyyetit në të cilin janë. Ai është xhahiliyyet dhe në asgjë nuk i përket Islamit. Ai është vetëm *pasion* përdensa nuk është *shernat*. Ai është *lajthitje* përdensa nuk është i vërtetë. Çdo gjë përtej hakut nuk është tjetër pos lajthitje!

* * *

Islami nuk posedon diç që ne të turpërohemi prej tij ose të detyrohemi që ta mbrojmë atë. Ai nuk posedon vetinë që të futemi tek njerëzit t'ndëzshëm ose që të ngurrojmë dhe mos ta publikojmë atë sipas realitetit të tij. Dëshitimi shpirtëror para Lëndës e Perëndimit dhe para pozicioneve të xhahiliyyetit këtu – atje, është faktor që bën që disa njerëz *muslimanë* t'ia mëshërojnë Islamit ca pika dakorduese nga sistemet njerëzore ose t'ia mëshërojnë disa nga të arsimtari e *qytetërimi* xhahili dhe ta mbeshuesin të arsimtave të Islamit (në kohën e kalimit të tij, sh.p.) dhe vendimeve të tij në disa gëshiye.

Nëse dikush ka nevojë për mbrojtje, arsyetim dhe ngushtëllim, ai pa dyshim nuk është Islami me atë që ua prezanton njerëzve, por është ai i cili jeton në këtë xhahiliyyet të boshataxur nga vlerat. I përmbushur me kundërtësi, cingime dhe të meta, dhe i cili tenton të trillojë arsyeime për xhahiliyyetin. Të tillët janë ata të cilët e samojnë Islamun e në anën tjetër, disa nga simpatizuesit e tij, të cilët nuk e njohin realitetin e Islamit.

merren me mbrojtjen e tij, thuajse as ëshie i akuzuar i detyruar të mbrojë qemen e tij në kafazin e akuzave!

Disa nga ata na kundërviheshin e ne ishim pakice që i përkisnim besimit islam – gatë viese që i kalova në Amëne, e në anën tjetër një numër ym merrnin pozitën e mbrojtësit dhe arsëluesit gjersa unë, përkundrazi, merrja pozitën e shtimesit të xhatulijetit perëndimor si në përkëputjen e doktrinave të çthurura fetare po ashtu edhe në përkëputje të standardeve sociale, ekonomike dhe morale shqetësuese. Këto koncepte merr individualizmin (të shenjtë), makatit dhe sakrificës nuk përkojnë as me mendjen as me ndërgjegjen. Ja ku e kemi kapitalizmin me monopolin dhe kamatat dhe me gjuhë atë shëmtim të ngrysur pastaj individualizmin aristokratik përmasë të cilit zhduket solidariteti (me të varfërit, sh.p), pos nën çekarun e hyjit. Ja edhe ky koncept material i amëshit e i thate për jetë, pastaj liria e kafshëve të cunë e quajnë *liria e furnusë*, tregu i robëreshave të cunë e quajnë *liria e femrës*, mandej absurdet e ndryshme, padrejtësitë dhe imponime për të marrë detyrën të kundërtën në realitetin e jetës në normativat e martesës, shkurorëzimit dhe ndjellja për ndarjen racore të idhet e të ndytë. Pastaj se si Islami zotëron arsye logjike, epërsi humanitet dhe përzenërsi, se si arrin në horizonte të larta kurse jherëzimi gjuhmonë mbelet nën të dhe nuk mund të arrijë, dhe se si ai bullafaqohet me realitetin dhe njekohesisht merrtet me mjekimun e situatës duke u mbështetur në themeliet e natyrshmërsë së shëndoshë jherëzore.

Këto ishin disa realitete me të cilat bullafaqoheshin në jetën praktike perëndimore. Ato realitete ishin të

atilla sa kur i prezentonim sipas prezmit islam, turperoheshin rritazët e saj. Megjithatë, disa njerëz – që pretendonin Islamin – deshtuan para atij kundërmimi në të cilin jetonte xhahulijeti saqë ia mveshnin Islamit disa ngjashmëri me këtë situatë shqetësuese e të mjere në Perëndim dhe të atij shëmtimi e samësisë materiale në Lindje!

* * *

Mendoj se pas gjithë kësaj nuk ka nevojë të them. Pa dyshim se ne jemi ata që e prezentojmë Islamin tek mirtëzit (ngase kjo është e ditur, sh.p.). E jona është që mos ta fëqyësojnë xhahulijetin në asgjë nga konceptet e tij, nga trendet e tij, nga doket e tij sado që të shtohet presioni i tij ndaj nesh.

Udhë rrë jona e parë është vendosja e koncepteve islame dhe traditave islame në vend të këuj xhahulijeti. Kjo nuk mund të realizohet duke e fëqyësuar xhahulijetin dhe t'i bëjmë hapat e parë me të në start të rrugës, siç edhe dikujt prej nesh i përthelë se ashtu duhet. Kjo ka kuptimin e shpalljes së dështimit që në mesinë të rrugës.

Presioni i koncepteve domanuese shoqërore dhe traditave të përhapura shoqërore është presioni ashpër dhe dërrmues, veçanërisht për botën e femrës. Në këtë rast, pikërisht femra muslimane i është ekspozuar presioni i fortë dhe fatal. Por pajetër duhet të bëjmë atë që është e domosdoshme. Pajetër në fillim duhet të vendosemi (stabilizohemi), së dytë pajetër duhet të ngrohemi. Dërmos duhet ta prezentojmë xhahulijetin dhe ta perceptojmë realisht ashtu siç është, duke e kra-

hasuar me horizontet e larta dhe fisnike të jetës islame të cilën e duam dhe e synojmë

Kjo nuk mund të bëhet duke e lqinjësuar xhahuligjetin në disa nga hapot e ndërmarrë, por as që mund të bëhet duke e bojkotuar tani, duke u mënyanuar e vetmuar Kurrsesi. Ne duhet të përzhëmi, por të dallohem, të marrim e të japim por të ngrihem ta publikojmë hakun me dashuri, ta ngremë imazin me devotshmëri dhe të pajisemi pas gjithë kësaj me të vërtetën praktike. Kështu, duhet, ngase ne jetojmë në një mjedis xhahulit dhe jemi në rrugë më të udhëzuar nga ajo e xhahuljetit. Kjo në të vërtetë është transferim i largët e i gjerë. Ky transferim nga xhahuljetit në Islam është kllmë ndarëse dhe nuk ekziston urë takimi në mes të rrugës Megjithatë, barmesi e xhahuljetit pa dëshim duhet të transferohet në Islam, qofshin nga ata që jetojnë në të ndërruarqytetin vatan islam. (lexo: shitetet islamia, sh p.) të cillët pretendojnë se janë muslimanë, qofshin nga ata që jetojnë në vatan *juslam* që të dalin nga emresira në dritë, të shpëtojnë nga ky mjerim në të cilin ndodhen, që ta përjetojnë marrësinë të cilën e kemi shpëruar në të cilët e njohim Isamin dhe u orientojmë që të jetojnë me të Përndryshe, le ta themë atë që e udhëroi All-llahu, laudhi pastë, Të Dërguarin, *sal-lail-llahu alayhi ve sel-lem*, ta thotë

*Ju keni fenë tuaj, e unë kam fenë time.*¹

Lartësimi i imani

“E mos u dobësoni (fizikisht) dhe mos u deshpëroni (shpirtërisht) derisa ju jem më të lartë, po që se jem besimtarë të supeorë.” (Ali Imran, 139)

Gjeja e parë në të na cilen shkon mendja nga ky udhëzim është se ky agj i drejtohet gjendjes në xhihad e përfaqëson në dylulim. Por njehmendësa e këtij adhezionit dhe shtruga e tij është më e madhe dhe më e gjatë nga kjo gjendje e veçantë me të gjitha rethanat e tij të shumta.

Ai përfaqëson gjendjen e përhershme në të cilën duhet të jetë njerësi e muslimanit, koncepti, vlerësimi i gjërave dhe ndodhjet, vlerave dhe individëve në mënyrë të barabartë.

Ai përfaqëson gjendjen e lartësimit në të cilën duhet të vendoset qenia e besimtarit pas çdo gjëje, çdo situati, çdo vlerë dhe çdo individi, lartësimit me iman dhe me vlerat e tij mbi të gjitha vlerat që dalin nga një bazë jashtë bazës së imanit.

Lartësimi mbi fuqitë e shpirtërore të tokës nga metodologjia e imanit, mbi vlerat e tokës të cilat nuk burojnë nga baza e imanit, mbi traditat e tokës të cilat nuk i ka formuluar imani, mbi ligjet e tokës të cilat nuk i

ka nënshtruar imani dhe mbi institucionet e tokës të cilat nuk i krijoi imani.

Lartësimi, për kundër dobësisë së fuqisë, vogëlsisë së numrit dhe varfërisë së mallit, është i barabartë si lartësimi me fuqi, bollëk dhe pasuri.

Lartësimi i cili nuk tundet para një fuqie shtypëse, as para tekeve shoqërore, as para ligjit të padrejtë, as para një standardi i cili është pranuar tek njerëzit e i cili nuk ka kurrfarë mbështetje në iman.

Rasti i ndihmesës kolektive dhe qëndresës në xhelad nuk është tjetër pos një rast prej rasteve të lartësimit të cilit e përfshin udhëzimin i madh hyjnor.

* * *

Lartësimi me iman nuk është rëndom një insistim personal, mburrje e shprehur dhe entuziazëm i flakët, por ai është lartësimi i vendosur në të vërtetën e palundur të përqëndruar në natyrën e ekzistencës, në të vërtetën e pushterisë edhe pas logjikës së forcës, botë-kuptimit të ambientit, normativave të shoqërisë dhe traditave të njerëzve ngase ai është i lidhur drejtpërdrejt me All. Jahun e gjallë që nuk vdes.

Bashkësia njerëzore ka pozitën dominuese, brejtoren e saj të përgjithshme, shpirtin dërmuese dhe peshën e saj të rëndë, por ka efekt vetëm mbi ata të cilët nuk kanë mbrojtje prej ty me ndonjë shvillë të palëkundshme, dhe të cilët i rezistojnë pa ndonjë mbështetje të fortë. Është shumë vështirë të përshkohen konceptet dominuese dhe idetë e përhapura dhe të shpëtohet prej tyre pa u vendosur një e vërtetë nën ndikimin e së cilës shiteren këto koncepte dhe mendime dhe pa u mbësht-

tetur në një bunim më të lartë se bunimi i tyre, më i madh dhe më i fuqishëm.

Ai i cili është nënshtruar kësaj shoqërie, mendimit dominues, bontonit të përgjithshëm, vlerave, konsideratave, ideve, koncepteve, devjimeve dhe tekeve të saj, do të ndihet i huaj dhe i dobët gjersa nuk ka mbështetje më të fortë sesa mbështetja në njerëz, mbështetje më të sigurt sesa toka, mbështetje më të ndershme sesa jeta.

All-llahu nuk e lë besimtarin të vetmuar ta rezistojë shtypjen, ta bartinë barrën, të maskapitet nga dobësia e dëshpërimit. Që këtu vjen ky udhëzim

"E mos u dobësoni (fizikisht) dhe mos u dëshpëroni (shpirtërisht) derisa ju jeni më të lartët, po që se jeni besimtarë të sinqerë." (Ali Imran, 139)

Ky udhëzim paraqitet i'i kundërvihet dobësimut dhe dëshpërimit si dy gjendje emocionale të cilat e sulmojnë ndërgjegjen në këtë rast. Ai u kundërvihet me lartësim e jo thjesht me durim dhe qendresë. Lartësimi i cili shkon nga lartë në fixitë zulumqarë, vlerat dominuese, konceptet e përhapura, konsideratat, pozicionet, traditat, dokot dhe grupet e tubuara në lartësi.

Besimtari është me i lartë. Me i lartë në mbështetje dhe bunim. As e tërë toka, as njerëzit, as vlerat që dominojnë në toka dhe konsideratat e përhapura në njerëz nuk janë më të larta përderisa ai nga All-llahu frymëzohet, të All-llahu kthehet (mbështetet) dhe sipas metodologjisë së Tij do të shkojë!

Ai më së miri e percepton dhe më së larti e koncepton të vërtetën e ekzistencës. Besimi në All-llahun, një, përmas kësaj pamyje me të cilën erdhu Islami, është pamyja më e plotë e njohurisë së të vërtetës më kolosale. Kështu bëhet krahasimi i kësaj pamyje me atë grumbull,

konceptesh, besimesh dhe drejtimesh. qofshin ato që kanë ardhur prej filozofive të mëdha në të kaluarën dhe të sotshmen apo ku përfunduan besimet idhujtare dhe bibi ke të devijuara (çifute e të krishtera, sh.p.), apo atë që e imponuan drejtimit e errëta materialiste, kur të bëhet krahasimi i kësaj pameje të shkreput, të qartë, të bukur e të harmonizuar me këtë grumbull dhe këto soriçatje, do të ndriçohet madhështia e besimit islam siç nuk është ndriçuar kurrë më parë. Nuk ka dyshim se ata që e dinë këtë të vërtetë, janë më të lartë se të gjithë ata që gjenden në atë grumbull.¹²

Ai është më i ngjitur në konceptimin e vlerave dhe kriterëve me të cilat maten jeta, ndodhitë, gjërat dhe individët. Aklideja e cila buron nga të njohurit e All-llahut me atributet e Tij, siç i theksoi ato Islami, dhe nga e cila buron njohuria për njëmendësatë e vlerave, në këtë ekzistencë të pakufishme e jo në mejdanin e vogël të Tokës, kjo akide e ka për detyrë t'i ofrojë besimtarit koncept për vlerat më të larta dhe më të përpikta nga ato kritere të ndryshme që gjenden në duar të njerëzve, të cilët edhe nuk mund të perceptojnë përveç çka shohin nën këmbët e tyre. Ata nuk mund t'i përmbahen një kriteri edhe në një generatë, majje edhe në një popull, majje edhe në një qenie prej kohës në kohë.

Ai është më i lartë në ndërgjegje dhe sens, moral dhe gjellje. Besimi i tij në All-llahun me emra të bukur dhe vull të shkelqeshme vetvetiu e frymëzojnë me madhështi pastërti, ndershmëri dhe devotshmëri, pastaj me parë të frytshme dhe udhëheqje të drejtë. Mbi këto

¹² Komentari kapitalist "Societë dhe grumbullim" në librin "Karakteristikat e konceptit islam dhe potencialit e tij".

lymëzimi i akades për shperblim në ahiret, shperblim para të cilit zvogëlohen telashet e dnyasë dhe të gjitha ankesat nga ajo, në të cilin qetesohet ndërgjegjja e besimtarit edhe nëse shkon nga lloj botë pa ndonjë përlitim.

Ai është më i lartë me ligj dhe sistem. Atëherë kur besimtari e konsulton gjithë atë kapital që e njohu njerëzimi në të kaluarën dhe sot dhe e krahason me ligjin dhe sistemin e tij, do të shohë se ato u përngjajnë përpjekjeve fëmijërore dhe kacavirjeve të qorrave. Ai në këtë rast do të shkojë në njerëzimin nga lart me dhembje e keqardhje për njerëzimin dhe pafatësinë e tyre. Në shpirtin e vet ai e ndjen atë mbuluesim mbi këtë pafatesi dhe humbje.

• • •

Pikërisht kështu muslimanët e parë qëndronin para dukurive të zbrazeta, fuqive të tundura dhe konsideratave të cilat njerëzit i adhuronin në shahujiqet. Xhahijjeti nuk është një periudhë kohore, por është gjendje prej gjendjeve e cila përsëritet sa herë që devjoni shfaqet nga metodologjia islame, njëjtë si në të kaluarën të tashmen dhe të ardhmen.

Kështu qëndroi Mugre Ibën Shu be para formave të xhahijetit, pozicioneve, vlerave dhe koncepteve të tij në tentën e Rustunut, komandantit të njohur persian.

Nga Ebu Uthman En-Nehdi përcillet se ai ka thënë: "Kur Mugireja arriu në Karkare (vend ku gjendej një urë, sh.p.) e kaloi atë, dhe doli në arenën e persianëve. Nga ai kërkuam të ulet për basedë. Ata kërkuam nga Rustuni të takohet me të. Nuk ndryshuan asgjë nga

simbolet e veshura për t'i treguar qëndrimet e forta Kur u afrua Mugreja ibn Shu'be i pa ushtarët në veshjet e tyre me karora dhe roba të prarura (të thurura me or). Ai (Rustumi) i kishte rreshtuar ata në largësi prej një gjuvës (Gjuvja është masë largësie sa shkon larg shigjeta e cila përcaktohet me treqind ose katërqind hapa). Askush nuk i afrohej më afër nga kjo largësi e gjuvës. Mugreja i cili kishte katër gërrsheta, u afrua duke ecur gjersa u ul në shtratin ku gjendej edhe jastëku i tij. Atëherë u ngrën ushtarët, e shkundën e ulën dhe e rrezuan. Mugreja në atë rast tha: "Më parë na amnin lajmet për ju që i qëndëronim. Por sot nuk shoh popull më të poshtëruar se ju. Në arabët jemi të barabartë, nuk e robërojmë njëri-tjetrin, përveç nëse jemi në luftë (armiqësi) me banorin tonë. Kam menduar se edhe ju e trajtoni të barabartë popullin tuaj ashtu siç i trajtojmë ne tanët të barabartë. Do të ishte më mirë nga kjo që veproni me mua të më informoni se një pjesë e juaj është zot i jetës. Kjo gjendje nuk do të vazhdojë gjatë të ju. Në nuk veproni kështu, as që do t'u kisha ardhur, por vetë më ftua. Sot kuptova se çështja juaj do të mbarojë. Ju do të jeni të dëshituar. Asnjë mbret nuk mund të qëndrojë me këto sjellje e as me këto mend."

Kështu edhe Rub ij bin Anar qëndroi trimëshi me Rustumun dhe ushtrinë e tij para luftës së Kadiçijes.

"Sa'd bin Ebu Vekkasi e dërgoi Rub ij bin Anirun para ngjarjes së Kadiçijes si përfaqësues të Rustumit, komandant i ushtrisë persiane dhe udhëheqës i tyre. Kur hyri te ai e pa se si e kishin zbuluar vendin (tenden) e tij me jastëkë e shtritor të mendafshit, kurse në të

dukeshin margaritarët dhe veshahorët e shirenjtë dhe të çmueshëm e në kokë mbante tashmë, po edhe gjëra tjera të çmueshme. Ai ishte i ulur në një krevat prej an. Rub ju hyri me teshat e tij të zhgojta e kalin e tij të ulët saqe filloi të shkelë në një pjesë të qilimit. Pastaj zbris nga ai dhe e lëvizi me një pjesë të jastëkëve. Iu afrua atij (Rustumit) me armë në dorë e me helmetë në kokë. I thanë atij: Lëre armën. Ai u përgjigj: Unë nuk u jam dorëzuar, por erdha meqë me flutur. Nëse me bën kështu (po mbetem), përndryshe po kërcëhem. Atëherë Rustumi tha: Jepni leje atij. Filloi t'i afrohet duke e mbeshietur shugjetën e tij mbi mbulesat dhe duke i shpuar. Rustumi i tha: Ç'ju solli juve këtu? Ai u përgjigj: All-llahu na ka sjellur që t'i nxjerrim ata që Ai do nga robëria ndaj robërve në robëri vetëm ndaj All-llahut, nga ngushitja e dunasë në gjerësi e dunasë dhe dhurëti dhe nga padrejtësia e feve tjera në drejtësinë e Islamit.

Situatat kanë ndryshuar. Megjithatë muslimanët edhe pse është në pozitën e të mundurit, por ihyeshi vetëm për fuqinë materiale atë nuk e ndajnë emocionet se ai është më i lartë. Ai në ngadhënyesin e tij shikon nga lart përderisa është besimtar. Ai është i bindur se ajo është periudhë e shkurtër që do të kalojë. Imanin përsëri do t'i kthehet, s'ka ikje prej tij. Madje merre edhe si supozim se ai nuk ngadhënjon, porse në një gjendje e tillë nuk ia ulë kokën. Njerëzit që të gënjë vdesin, kurse muslimanin bën shëhid. Ai ndahet nga kjo tokë për në xhennet, kurse ngadhënyesi i tij kur ndahet shkon në zjarr. Sa i madh është dallimi midis tyre, kurse ai e dëgjon ftesën e Zotit të tij bujar.

Të mos mashtroni breçnjat nëpër qytete e atyre që nuk besojnë. Ajo është një kënaqësi e paktë e pasigj vendit të tyre është xhehennemi që është vend i mirë. Por, ata që ta pelen frikën Zoti të tyre, ata i kanë xhemmet nëpër të cilat rrjedhin lumet dhe aty janë përgjithmonë. Ajo është prapë nga ana e All-llahut, e për të mirë më e dobishmja është ajo që është tek All-llahu " (Ali Imran, 196-198).

Densa shoqëritë e udhëhequr ideologji, koncepte, vlera dhe pozicione, që të gjitha janë ndryshe nga ardeja, konceptet, vlerat dhe kriteret e tij, atë prapëse-prapë nuk e braktisin ndjerat se ai është më i lartë kurse ata që të gjithë në shkallë të ulët. Ai shikon në ta nga lart me nder dhe mburje, por edhe me mëshirë dhe me dashurë për udhëzimin e tyre në mirësi që është me të dhe ngjyhet e tyre në lartësi ku ai jeton.

Ban (sistemi i kotë) bën shumë dhe bërta, ngre zerra dhe shkund krahët. Ai përshkohet me panikë artificiale me të cilën vë perde në sytë dhe zemrat e mirësve. Sytë dhe zemrat e tyre nuk i shohin pas këtyr panikës të keqja e shëmtuara dhe mëngjesin e vrenjtur e të mbrapshtë. Besimtar shikon nga lartësia në babilon krahëhapur dhe në masën e mashuruar. Ai as nuk dobësohet, as nuk dëshpërohet. Ai nuk lëkundet nga vendosja në lartësi që e posedon dhe vendosmëria në metodologjinë që e ndjek. Atij nuk i dobësohet as dëshira për udhëzimin e të humburve dhe të mashtruarve.

Kështu shoqëria fundoset në pasionet e saj të ulëta, shikon sipas tekave të saj lakunqe, ngjitet për balte e për dheu duke logaritur se ai po kënaqet dhe po krahët nga prangat dhe perkatizimet. Përkundrazi, do të jetë shumë vështirë të gjendet në këtë shoqëri kënaqësia e

pastër dhe e mura hallall. Aty nuk mund të gjejmë pos asaj që është bërë traditë e mbrapshtë, pos baltës dhe dheut. Besimtari shikon nga lart në ata që janë zotuar në baltë e janë ngjitur për dheu e se si ai ka mbetur i veçantë dhe i vetëm. Ai as nuk dobësohet, as nuk dëshpërohet. Asnjëherë nuk i shikon mendja që ta heq manielin e tij të bardhë e të delirë e të zhytet në baltë. Ai mbetet më i lartë me përjetimin e imanit dhe kenazësinë e bindjes.

Besimtari qëndron i kapur për fenë e tij sa më që është kapur për maye të palmes në shoqërimë e cila dëbori fenë, moralin, vlerat e larta, gjërat e ndershme dhe çdo gjë e cila është e pastet, e delirë dhe e dukur. Të tjerët marrin qëndimin e tallësit të vlerave të tij. Besimtari nuk dobësohet duke shkuar nga lart në nënçmuesit, tallësit dhe përqeshësit dhe duke thënë atë që e thotë njëri nga turma e ndershme e cila ishte para tij, në varganin e imanit të thellë e modest e në rrugën e gjatë e të hapur. *Nuhü alejhisselam*

Nëse tallen me ne, edhe ne do të tallim me ju, ashtu siç po tallen ju!” (Hud 38)

Mëkatarët ishin ata të cilët i përjetimin ata që besonin, dhe kur kolonin (besimtarët) pranë tyre (idhnatëve) ata ishin bënë me një njëri-tjetrit. E kur kërkeshin të famijet e veta, kërkeshin të këmbur. Dhe kur i shihnin ata (besimtarët), thonin: “Ja këta ishin se këta (besimtarët) janë të humbur”. Po Ne nuk i caktuam ata (idhnatët) si ruajtës të tyre (besimtarëve). E as (në Dijen e gjykatës), ata që besonin do të tallen me jobesimtarët. Duke qëndruar të mbështetur (besimtarët) në kolltukë e duke shkuar. A thua a u shpërthyer jobesimtarët për atë që punuan?” (Moudhili-hur, 24-36)

F kur u lexoheshin atyre qytet tona të argumentuara ata që nuk kishin besuar u thonin atyre që kishin besuar "Cili grup (ne ose ju) ka vend jetë më të mirë dhe ku vend më autoritariv?" (Meryem, 73)

Cili nga dy grupet? Mendjemëdhënytë që nuk i besojnë Muhammedit apo të varfërit të cilët tubohen rreth tij? Cili nga dy grupet? Nadr bin Harthi, Arrr bin Hisham, Veid bin Mugire dhe Ebu Sufjan apo Bilafli, Amman, Suhejbi dhe Habbabi? A mund të jetë ajo në të cilën thërret Muhammedi mirësi? A thua iihare të tij të denjë janë ato grupe të cilët as nuk kanë autoritet të kurejtshet e as forcë, të cilët tubohen në një shtëpi të thjeshtë si shtëpia e Erkarat, kurse kundërshtarë të tij të jenë uhtarët e nedves (klubit) me famë madhore, me autoritet, pozita dhe pushtet?¹

Kjo është logjikë e kalbur për token, logjikë e të verbuarve nga hopesirat e larta në çdo kohë dhe vend. Është urtësi e All-llahut që akideja të mbetet e zhveshur nga çdo zbukurim dhe e lruar nga faktorët e joshjes. S ka afërsi me sanduesin, as krenari me pozitën, as pengje të naqësise e as shqetësim nga entocionet. Ajo kërkon përpjekje, mundim, shihad dhe dëshmorësi. Ate le ta pranojë kush të dojë. Besimtar është i sigurt në vetvete se ai e do vetvetiu, pastër veleni për All-llahun pa i ndërhyrë njerëzit, pa na pengjgur pozitave dhe teheqshmerive lujkatore. Nga ajo le të shmangen ata që lakmojnë në pozita dhe interese, në zbukurime dhe lavdërimi, pusuri e paske dhe ata që u japin peshe kons derajme të njerëzve gjersa nuk kanë peshë të peshorja e All-llahut.

Besimtari nuk i merr vlerat, konceptet dhe kriteret e tij nga njerëzit, përdënsa nuk i vlerëson gjykimet e

njerëzve, por as i merr nga Zoti i njerëzve i cili i mjafton. Ai nuk i merr nga pasionet e krijesave perdersa të anojne mbi pasionet e krijesave. Ai i merr nga peshorja e hakut të qëndrueshëm i cili nuk anon e as nuk avancoi. Ai nuk i përvetëson nga kjo botë e sotme dhe e kufizuar por ato janë të ngulitura në ndrygjegjen e tij nga burimet e ekzistencës. Andaj prej nga të gjëqë në shpirtin e tij dobësi ose në zemrën e tij dëshpërim gjersa ai është i lidhur me Zotin e njerëzve, peshorën e hakut dhe burimet e ekzistencës?

Ai ka të drejtë. Përtej të drejtës nuk ekziston asgjë pos lajthitjes. Le të ketë lajthitja autoritetin e vet, le t'i ketë huet e mashtrimet, le t'i ketë mbrapa turmat dhe maset. Kjo nga haku asgjë nuk ndryshon. Ai është në hak, përtej hakut nuk ekziston asgjë pos lajthitjes. Besimton nuk e zgjedh lajthitjen në dëm të hakut me lajthitje, sido që të janë rrethanat dhe situata.

Zoti ynë: mos na i koka zemrat tona pasi na i drejtave, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i mirë. Zoti ynë: Ti je ai që në një ditë do t'i ribash njerëzit, dhe për të cilën nuk ka dyshim. All-llahu nuk shkel premtimin e vet. " (Ali Ibrahim 8-9)

Kjo është rruga e vërtetë

*Pasha qëllim me plot yje. Pasha dënim e premtuar
Pasha më që dëshmon dhe atë që dëshmohet! Hërituar qaf-
shin ata të zotit e hendeqeve, Të zarrit me plot lëndë
chegëse. Kur ata rritin ulur veshin ty, dhe dëshmonin atë që
hëritin me besimtarët. E nuk po tën pse t'i urryjnë, përveç që
e besuan All-llahun, ngudhënyesin, të lavdëruarun, të cilit i
tendon xhamit i qepje e i tokës, e All-llahu është dëshmitar
i çdo mend. Është e sigurt se ata që i sprovaun besimtarët
dhe besimtarët dhe nuk u penduan, ata kanë dënimin e xhe-
henemit dhe dënimin e djeqit. Ata që besuan dhe bënë
vepra të mira, ata kanë xhermete nën të cilat burojnë lu-
men, e as është sulxesi më i madh. Është e vërtetë se
goditja që e fillon (krizimin) dhe e rikthen. Ai është që falë
mëkatet, është i dashur. Është Zoti i arshit të madh! E pu-
non atë që dëshiron." (Kuruxh, 1-16)*

Rrëlimi nabi të zotit e hendeqeve – siç është thek-
suar në suren Kuruxh – është një e vërtetë që duhet ta
sodisin besimtarët të cilët thembasin në rrugë të All-lla-
hut në çdo vend dhe në çdo brez. Kur anë përmes kësaj
shtu me anë të kësaj hëryje dhe asaj që vijon pas saj,
konfirmimeve dhe udhëzimeve të cilat e shoqërojnë, ka
për qëllim t'i shpëtojë vijat e thella në konceptin e naty-

rës së thirrjes në All-llahun, rolin e njerëzve në të mundësia të praktike në sferën e saj të gjërë. Ajo është edhe më e gjërë se sipërfaqja e tokës dhe më e gjatë se jeta e detyrës. Kur ori ua dëfton besimtarëve shenjat e mirës dhe ua përgatit qeniet për ta përballuar fitëndo nga këto mundësi, me të cilat mjedh *kauleri* (caktimi) i hartuar në pajtim me urtësinë e struktur në *gajhin* (te pamjohurën) e fshehur të All-llahun.

Ky është refsim i një grupi besimtarësh të cilët besuan në Zotin e tyre, e shpallën të vërtetën e unanit të tyre, pastaj ia ekspozuan sproves nga armiq arrogantë zullumqarë e keqtrajtues të së drejtës së njeriut në lirinë e besimit, në të vërtetën, në All-llahun e fuqshëm e të falënderuar, gjuhësi keqtrajtues të nderit të njeriut që ia ka dhënë All-llahu, me qëllim që të behen lodër e të kënaqen zullumqarët me dhimbjet nga torturat që ua bëjnë dhe me skenën e kryuar gjatë dënimit me zjarr!

Imam përmes këtyre zemrave u ngrit mbi prova. Akideja fitoi mbi jetën. Ata nuk u lundën nga keqenimet e arrogantëve zullumqarë e as nuk e tradhtuan fenë e tyre përdena digjeshin në zjarr deri në vdekje.

Këto zemra ishin të çelura nga robenimi i jetës. Ato nuk i mashtror dashura e gjallësi edhe në momentin kur e përjetonin vdekjen përmes kësaj mënyre të shashitshur. Ato u liruan nga prangat dhe kalmët e tokës dhe u ngritën mbi qeniet e tyre përmes fitores së akides në jetën e tyre.

Përballë këtyre zemrave besimtare, të dëlira, të ngatërra e të ndershme, u lund bishat e egra, krimbalet e të shëmtuara. Këto bisha u ulën në skaj të zjarrit duke shikuar se si po torturohen besimtarët dhe u dënohen.

Ata u ulën që të argëtohen duke shikuar skenën se si po e han zjarr jetën, gjersa njerëzit e ndershëm shodërtoheshin në zjarr e prush. Sa herë që hodhej një i ri apo një e re, ferugë ose plakë nga besimtarët e zgjedhur e të ndershëm në zjarr, shitehej gëzimi i shëmtuar në shpirtin e zullumqarëve dhe zhumë e marrë dhe e rrehtë me gjak dhe kufoma!

Ky është rasti i trishtueshëm në të cilin u mbeshiten bishat zullumqarë dhe i hodhën ata në këtë kendelje zjarr. Ata kënaqeshin me skenën e dërmimit të ashpër e të dhembshëm, me këtë gjakpuesi që kështu nuk turren as kalshët mushgrënës. Kalshi mushgrënësë han që të ushqehet e jo të kënaqet me dhumbjet e viktimës në trishtim dhe shëmtim!

Ai po ashtu është rasti në të cilin u ngjten shpirtit e besimtarëve, u çliruan dhe u ngjten në atë horizont të ndershëm me të cilin u nderua njerëzimi në të gjitha perudhat dhe kohët. Sipas Hlogaritë tolësore (materiale), duhet se zulkumi ka inunfuat mbi imazin Megjithatë, ky imaz i cili arriti në këtë lartësi kubitanie, në shpirtit e grupit të zgjedhur e të ndershëm, të vendosur e të lartësuar, nuk ka masë për t'u vënë peshe e as hlogari në atë beqejë e cila u zhvillua mdis imanit dhe arrogancës.

Transmetimet të cilat e cekin këtë ndodhi, po as tekstet kur anore nuk japin të dhëna se All-llahu u hakmor këtyre arrogancëve në toke për shkak të krimin të tyre shëmtues, ashtu siç vepron me popullin e Nuhut, Hudit, Sal-hut, Shuajbit dhe Luit ose si të hakmor Faronit dhe ushtarëve të tij siç hakmurret i fortin e i murakhnu

Në llogarë tokësore ky përfundim duket nënçmues dhe i dhembshëm!

A kështu do të mbarojë çështja duke mbaruar grupi besimtar i cili arriti në kulm të imanit? Të shkojë me dhembjen e tij të mundimshme në humnerë, kurse grupi torturues i cili gjen mbështetje në zjarr, të shpëtojë?

Llogaria tokësore të gjurmë në zemër para kësaj përfundimi të dhembshëm!

Megjithatë Kur'ani i mëson besimtarët për diç tjetër dhe ua shpalon një të vërtetë tjetër. Ua hap sytë që ta kaptojnë natyrën e vlerave me të cilat masin dhe fushëbetojnë të cilën e zhvillojnë.

Jeta me të gjitha rrethanat për argetim dhe mundim, për kënaqësi dhe pengim, nuk jep vlerën më të lartë në peshorë. Ajo nuk është artikulli i cili vendos për fitimin dhe humbjen. Fitimi nuk është e kufizuar vetëm në atë që korri fitore të dukshme. Kjo është vetëm një mënyrë prej mënyrave të shumta të ngadhënjimit.

Vlera më e lartë në peshorën e All-llahut është vlera e besimit. Artikulli ngadhënjës në llogarë të All-llahut është artikulli i imanit. Fitimi në formën e saj më të lartë është fitimi i shpirtit ndaj materies, fitimi i akides ndaj çmendjes dhe fitimi i imanit ndaj sproves. Në këtë ndodhi korri fitore shpirtuale e besimtarëve mbi frikën dhe dhembjen, korri fitore mbi terheqshmeritë e tokës dhe jetës dhe korri fitore mbi sprovanë e madhe e cila e nderoi tërë flajin njerëzor në të gjitha kohët. Kjo pra është fitore e vërtetë.

Që të gjithë njerëzit do të vdesin, kurse shfaqet ndryshimi. Por që të gjithë njerëzit nuk e arrijnë këtë fitore e as nuk lartësohen deri në këtë lartësim, as nuk

çirohen me këtë çim, e as nuk ngjiten den në këto hapësira të larta. Kjo është zgjedhje e All-llahut dhe nderim i Tij për disa nga robërit e Tij që i'i shoqërojnë merëzit në vdekje, e të veçohen nga ata me nderim, nderim në *meleul-ala* (botën e engejve) dhe në botën e njerëzve gahashia. Kjo është kështu nëse ne në llogar e fusim shikimin e mjedhës brez pas brezi!

Ata besimtarë patën mundësi që ta shpëtojnë jetën e tyre po ta pranonin dështimin e unanit. Por, sa do të humbim ata për vetë dhe, sa do të humbte tërë njerëzimin? Sa do të humbim kur ata vetë do ta mbyllin këtë kuptim të madh. Kuptimin e zhveshjes së jetës pa akide, shëmtimit të saj pa lin dhe fundosjes së saj me ç' rasti do të dominonin arrogancët zullumqarë mbi shpirtit pas qe tashmë kishin dominuar mbi trupat?

Kjo ka domethënie fisnike dhe kuptim shumë të madh. Këtë të cilen e situat përdensa ende ishin në tokë, e situat duke e ndër preken e zjarrit, duke u djegur trupat e tyre jetëshkurter dhe duke ngadhënjyer kjo domethënie fisnike të cilën e shpajson dhe e pastrohet zjarri!

Pastaj, fushabetejt nuk është vetëm toka e as vetëm jeta e kësaj bote. Dëshmitare të betejës nuk janë vetëm njerëzit ndër gjeneratat (në mesin e atyre që frymëjnë sh.p.), ekziston edhe bota e engejve të cilët marrin pjesë në ngjarjet e tokës, dëshmojnë për dhe kundër saj. Ata masin me peshore jo si peshorja e tokës ndër gjenerata apo në të gjitha gjeneratat. Bota e engejve përmban shpirtin fisnike shumëfish më tepër sesa që përmban toka njerëz. Pa dyshim se tërëditat e botes më të lartë dhe nderim i tyre është më i madh dhe më i

saktë në cilëndo peshore nga mendimi i banorëve të tokës dhe vlerësimi i tyre!

Pas gjithë kësaj ekziston edhe ahreti. Ai përmban hapësirën origjinale të cilës i bashkangjitet hapësira e tokës. Ai nuk ndahet prej saj, as në realitetin praktik e as në ndjenjën e besimtarit për këtë realitet.

Beteja pra nuk ka mbaruar. Përfundimi i saj i vërtetë ende nuk ka ardhur. Të gjykosh për të me pjesën e cilës i është ekspozuar tokës, është gjykim jo i shëndoshë, ngase ai është gjykim i një hapësire të vogël prej saj dhe hapësirës së perkufizuar

Shukumi i parë i cili është shukum me distancë të shkurtyr dhe me hapësirë të ngushtë ia imponon njeriut ngutësinë. Shukumi i dytë është gjithëpërfshurës me distancë të largët. Ai është për të cilin Kur'ani i nxat besimtarët ngase përfaqëson të vërtetën përmes së cilës është vendosur koncepti i shëndoshë i imanit.

Që kështu, premtimi i All-llahut iu drejtua besimtarëve si shpërblim për imanin dhe respektin, durimin ndaj sprovave, fitoren mbi sprovat e jetës. Përmes kësaj arrihet qëllimi i zemrës.

Ata që besuan dhe me të përmendur All-llahun, zemrat e tyre qetësohen, pra jo atëherë se me të përmendur All-llahun, zemrat stabilizohen." (Ru 14, 28)

Përmes kësaj arrihet kënaqësia dhe dashuria të cilat i jep i Gjithëmëshurshmi.

Nuk ka dyshim se ata që besuan dhe bënë vepra të mira, atyre i Gjithëmëshurshmi do t'u krijojë (në zemrat e tyre) dashuri." (Heterjem 96)

Përmes saj arrihet të përmendunt në botën e engjeve

Thotë Resulul-llahu, *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*

"Kur të vdesë i biri i rubit, u thotë All-llahu melekëve të vet: E morët të birin e robit tim? Thonë: Po. Ai thotë: E morët loçkën e zemrës së tij? Thonë: Po. Atëherë pyet: Çka tha rob i im? Thonë: T'u falënderua Ty dhe u përmbajt. Në atë rast tha: Ndërtoni robin tim një shtëpi në xheunet dhe emërtojeni Shtëpinë e falënderimit." Transmeton Tirmidheu

Resulul-llahu *sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem*, po ashtu thotë

All-llahu uzze ve xhel-l thotë Unë jam në kujtesën e robit tim kur më kujton. Unë jam me të edhe kur më përmend. Kur më përmend në vete, e përmendi në vete. Po nëse më përmend në një bashkësi, do ta përmendi në një bashkësi edhe më të mirë se ajo. Nëse më afrohet një pellëmbë, i afrohem një krah. Po nëse më afrohet një krah, i afrohem një hap. Nëse më vjen ecur i vj në vrap." Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi

Edhe angazhimi i botës së engjeve fitohet me çeshtjen e besimtarëve në toke

Ndërsa ata (engjëjt) që e hartim Arshin edhe ata që janë përreth tij, i urëzojnë me falënderim Zotin e tyre i bëjnë Atij dhe i lutën Atij t'i falë ata që besuan (dike thënë) "Zoti ynë, Ti me mëshirën dhe dëburinë Tënde ke përfshirë çdo send, anky falin atyre që u penduan dhe ndoqën rrugën Tënde. u edhe tregojnë ata nga dërimi i xhehennemit" (Gafir 7)

Fitohet edhe jeta nga ana e All-llahut për dëshmorët

Kurrësi të mos mendoni se janë të vdekur ata që kanë dëshmorë në rrugën e All-llahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë dhe u shpëton të Zotit i tyre. Janë të gëzuar me atë që ua dhë All-llahu nga të mirat e Tij, dhe atyre që kanë mbetur ende pa u hashkuar racëve të tyre, u marrin myzhe për ta, nuk ka as frikë dhe as që kanë pas të brengosur. Ata janë të gëzuar me begati e nderata që ua dhë All-llahu, e s'ka dyshim se All-llahu nuk ua humb shpërbtimin heshtlarëve." (Al-Imran, 169-171)

Gjuhashtu do të degjohet premiumi i Tij disa herë i përsëritur se si do t'i marrë gëmehllarët, zullumqarët dhe kriminelët në ahret dhe do t'u japë me bollëk në tokë e do t'u japë afor den në një kohë, edhe pse ndonjëherë disa prej tyre i mon denimi i Tij q'sh në dur a, megjithatë i tërë koncentrimi është në ahret, në ato pjesë përfundimtare

"Të mos moshtrujë breçkja nëpër qytete e atyre që nuk besuan. Ajo është një kënaqësi e faktit e pastaj vendi i tyre është xhehenemi që është vend mjerimi." (Al-Imran, 196-197,

E, u kurrësi mos e mendu All-llahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që reprimet zullumqarët. Ai vetëm është i shkëlqyeshëm në përdorimin e ditë në të cilën sytë shtrihen imbesin të hapur. (Atë ditë) Ata të ngutur e dhë i ngutur kështu e tyre kart, nuk lëvizin sytë e tyre (për të shikuar), e zemrat e tyre janë të zbrachura (nga frika)." (Ibrahim, 42-43,

P'a ti lëri ata të shihen edhe më thellë në të kështu dhe të dëfshen derisa të ballafaqohen në ditën e tyre që po u premtohet. Ditën kur dhe u ngutur dhim prej varreve, si kur nguteshin të idhujt. Në shikimet e tyre të përulura i ka kapitur poshtërimin. Ajo është dita që ka qenë premtuar " (Alcarish, 42-44)

Në këtë mënyrë jeta e njerëzve lidhet me jetën e botës së engjëjve. Lidhet dunjaja me ahiretin. Andaj, edhe nuk mbeti vetëm toka sferë e beqarës mudi hayrit dhe sherrit, të të drejtës dhe të kotës, besimit dhe arrogancës. Nuk mbeti po ashtu jeta e dunjasë, përfundimi i brezhjes, e as ternani ndarës në letë përleshje. Po ashtu edhe jetës dhe gjithçka që lidhet me të si kenaqësitë dhe mbijet, shijimet dhe ndalimet nuk u mbet vlera më e lartë në peshorë.

U zgjerua hapësira e vendit dhe u zgjerua hapësira e kohës. U zgjerua hapësira në vlerat dhe kriteret, u zgjeruan horizontet e shpirtit besimtar dhe u shua preokupimi për të. U zvogëlua toka dhe ajo që e përmban, jeta e dunjasë dhe ajo që ndërlidhet me të, e në anën tjetër, u ndërua besimtar me vlerën që e pa dhe me atë që u bë e dijshme siç janë hapësirat dhe jetët. Kështu për të zotët e hendeqeve ashtu kulma i formimit të këtij koncepti të besimit, të gjerë, përfshirës, të madh e të ndershëm.

* * *

Kaziston edhe një merkatim tjetër të cilin e nxjerr rrafshin për të zotët e hendeqeve dhe sunja *Rurush* me të natyrës së thurjes në All-llahun dhe qëndrimin të thurësit para çdo provokimi.

Historia e thurjes në All-llahun ka dëshmuar formën e llojve shumë të epilogjeve në tokë, të cilat ndryshuan sipas thurjeve.

Ka dëshmuar përmbyrjen e popullit të Nuhut, popullit të Hudit, popullit të Shuaibit, popullit të Lutit dhe stipëtimin e grupit me numër të vogël të besimtar-

rëve, në mënyrë shumë të kollajshme. Kur'anu nuk u përmendë ndonjë rol të shpëtuarve pas kësaj në tokë dhe jetë. Këto forma konfirmojnë se ndonjëherë All-llahu dëshuron që përgjegjësituesve zullumqorë t'ua pershpjetojë një pjesë të dënuat në këtë botë, ndërsa dënuimi i plotë u është përgatitur atje.

Historia e da'ves ka dëshmuar përmbyshjen e Faraonit dhe ushtrisë së tij, shpëtimin e Musait dhe popullit të tij, duke ia mundësuar këtij popull për një kohë të jetojë i qetë në tokë. Ata gjatë asaj kohe ishin në gjendjen më të mirë në historinë e tyre, edhe pse asnjëherë nuk u stabilizuan plotësisht në mënyrë që të vendosin fenë e All-llahut në tokë, e që është sistemi gjithëpërfshirës për jetë. Ky është një shembull që nuk u përfaqëson shembujve të mëparshëm.

Historia e da'ves ka dëshmuar gjithashtu përmbyshjen e idhujtarëve të cilët u kundërvënë udhëzimit dhe urave të Muhammedin, *sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem*, dhe fitoren e besimtarëve e cila ishte fitore e plotë. Tok me fitoren e shpirtit të tyre e që ishte fitore e natyrlishtme. Ky ishte rasti i vetëm në historinë e njerëzimit kur u vendos sistemi i All-llahut i cili donacione mbi jetën, në një formë që njerëzimi nuk e dëshmoi asnjëherë më parë e as më vonë.

Ajo dëshmoi, siç pamë, edhe rastin e të zotëve të hendqeve.

Ajo dëshmoi edhe formën të tjerë të cilat kishin më pak huse në regjistrin e historisë së besimit në të kaluarën dhe në të tashmen. Ajo ende dëshmon formën të cilat natyrisht ndërmjet këtyre epilogjeve të cilat i nafti ajo gjatë kalimit të shekujve.

Ishte e domosdoshme forma e cila do ta prezentojë rastin e hendekut krahas formave tjera, qofshin të afërta apo të largëta

Ishte e domosdoshme kjo formë në të cilën nuk shpëtojnë besimtarët e as nuk realizohet hakmarrja ndaj jobesimtarëve! Kjo ndodhi që në ndjenjën e besimtarëve bartësit e thirrjes së All-llahut të vendoset bindja se ata mund t'i ekspozohen një fundi si ky fund në rrugë të All-llahut, dhe se ata nuk do të kenë në dorë zgjedhjen e çështjes, por çështja e tyre dhe çështja e akuzës i kthehet All-llahut!

Ata e kanë për detyrë ta kryejnë detyrën e tyre, o pastaj le të shkojnë Detyrë e tyre është që ata të kenë alternativë All-llahun dhe ta vënë akuzën para jetës, ta mbalansojnë marrëmbajtjen ndaj sprovës dhe të jenë të sigurtë ndaj All-llahut në vepër dhe ruajtje. Pastaj All-llahu vepron me ta dhe me armiqet e Tij siç Ai dëshiron të veprojë me thirrjen dhe fenë e Tij, pastaj përfundon me ta me atë përfundim që historia e emantit si ai nythu shumë ose të ndonjë llojë siç Ai di dhe e sheh të arsyeshme.

Ata janë argatë të All-llahu, kudo, ngado dhe si do dëshira e Tij ata duhet të veprojnë. Ata veprojnë dhe e lënë shpërblimin e ditur! Nuk është e tyre e as për ta që do veja të orientohet në çfarëdo rruge. Kjo është çështje e Pronarit të rastit në fjalë, e jo e atij që është argat!

Ata bulafaqimin e parë e pranojnë me zemër të qetë, me ndjenjë të zgjuar, me perfidyrim të bukur duke u çliruar nga të drejtat dhe gjërat tërheqëse, nga liria dhe dëshpërimi në çdo rast prej rasteve

Ata ballafaqimin e dytë e pranojnë me lëvdarë në botën e engjëjve, me të përmendur dhe respekt me ç' rast ata do të jenë të braktisur nga kjo tokë e vogël.

Pasaj më në fund ata do t'i nënshirohen ballafaqimit më të madh në ahiret, llogari të lehtë dhe perjetim të madh.

Nga të gjitha ballafaqimet, më e madhe nga të gjitha është kënaqësia e All-Ilahut dhe se ata janë të zgjedhur të jenë myet për cakimin e Ty dhe mburojë e fuqisë së Ty. Ai vepron me ta në tokë si të dojë.

* * *

Kështu mbaroi edukimi kur'anor me grupin e zgjedhur nga muslimanët në brezin e parë po me këtë zhvillim. Ai i çliron nga uesthjet vetjake dhe personale. Ata e nxorën qëshijen e vetvetes krejtësisht. Ata punuan argatë të Pronari i qëshijes, ushtrinë të kënaqur me zgjedhjen e All-Ilahut për çfaredo situatë dhe në çfaredo gjendje.

Kurse edukimi pengambersh shkonitë sipas udhëzimit kur'anor. Zenrat dhe shokimet u drejtuan nga shem'u dhe sabri me tolin e zgjedhur, gjerë të japë leje All-Ilahu si të dojë në dunja dhe ahiret haraburësish.

Aj. sal-lall-Ilahu alejhi ve sel-lem, shkonitë në Anmaru, nënen dhe babam e tij. raxhull-Ilahu ceshon, se si po torturohen mironet në Mekke, por ai nuk thoshte pas këto fjale "Durrin familje e Janiriz, prem-tind juaj është xhenneti!"

Transmetohet nga Habbab bin Erxh, raxhull-Ilahu unhu, i cil. ka. herë

"U ankuan te Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhu ve sel-lem, gjersa ai ishte i mbështetur me shpinë e tij nën hijen e Qabes. I thamë "A nuk po kerkon ndihmë për ne?" Ai u përgjigj: "Ka ndodhë para jush që njeriut i është bërë një gropë në tokë dhe është futur në të. Pastaj kanë marrë sharrën ia kanë vënë në kokë dhe ia kanë ndarë kokën në dy pjesë. Ata edhe këllëshin me këmbë të hekurit (të skuqur në jarr) në mish e eshtra. Edhe kjo (torturë) nuk e largonte nga feja e tij. Pasha All-llahun, All-llahu do ta plotësojë çështjen e Tij përderisa grahësi (i kalit apo dëves) do të udhëtojë nga San'ai në Hudremut (nga Jemeni në Irak), e nuk do t'i frikohet askujt pos All-llahut, edhe pse ujka do të rrijë në miza të lopesë së tij, megjithatë ju po axtoni." Transmeton Buhariu

Al llahu ka unesi pas çdo shtate dhe pas çdo gjendjeje Mbikëqyesi i gjithë këtij universi i cili e kontrollon nga fillimi e deri në fund dhe i cili i koordinon ngjarjet dhe i ndërthër ato, vetëm Ai e di unesinë e struktur në sekretin e tij të pazbuluar urtësi e cila përputhet me dëshirën e Tij në vijën e udhëimit të gjatë

Në disa raste pas disa brezave dhe shekujve - na zbulohet një ngjarje urtësinë e së cilës bashkëkohësit nuk e kishin kuptuar. Ndoshta edhe ata kanë pyetur pse? Pse o Zot po ndodh kjo? Po kjo gjëje është pikërisht ajo prej të cilës rihet besimtari, se ai e di fillimisht se pas çdo kaderi ka urtësi dhe se hapësira e fushës së të kuptuarit të tij dhe largësia e distancës në kohë e vend, vlerat dhe kriteret, nuk i japin rast të

mendojë që në fillim për pveje të kështu. Andaj ai ec me funksionin e kullent, i dorëzuar e i qetë.

Kur amë përgatitje zemra për barijen e amanetit. Këto zemra duhet të kenë forcë, takat dhe pavaresi në mënyrë që mos të shikojnë – porqensa ato angazhohen dhe ballafaqohen me çdo gjë – në asgjë që ka lidhje me token. Ato nuk duhet të shikojnë pos në ahiret të mos shprehsojnë pos kënaqësinë e All-llahut. Ato janë zemra të gatshme ta kalojnë rërë udhëtimit në tokë me vështirësi, mundime, pengime, torturime dhe shijim gjer në vdekje, edhe më pa kurrfarë shpërblimi të afert në tokë, edhe pse shpërblim është edhe fitona e da ves, fitorja e Islamit dhe dominimi i muslimanëve, madje edhe nese është shpërblim shkatërrimi i zullumqarëve me pënnbysjen e tyre nga i Fiqishimi i pakufi, siç edhe veprimi me përgën,eshituesit e parë!

Densa të gjenden këto zemra të cilat dinë se në udhëtimit e tokës nuk kanë tjetër rrugedolje pos të japin pa kthim – çfaredo qofte kompensimi – dhe të presin vetëm ahiretin si vendtakim për ndanjen e së vërtetës dhe të pavërtetës, densa të gjenden këto zemra dhe ta shohë All-llahu sinqeritetin e ngjant për më që dha besën dhe pranoi kontratën, vetëm atëhere ua siguron fitoren në tokë dhe i bën të sigurt, jo për veten e tyre por për ta vendosur amanetin e sistemit hyjnor. Këto zemra do të jenë bartëse për kryerjen e kën, amaneti atëhere kur nuk do të presin ndonje përfitim në dun a, e as nuk do të shikojnë në diçka nga ky përfitim edhe nese u jepet. Ato i janë fidur All-llahut në çastin kur nuk e njohin asnjë shpërblim pos kënaqësinë e Tij.

Të gjitha ajetet në të cilat janë cekur fitorja dhe preja, është cekur mposhtja e idhujtarëve në tokë nga ana e besimtarëve, të gjitha janë të zbritura në Medinë, pra pasi që këto çështje u bënë jashtë programit të besimtarit, pritjes dhe vëzhgimit të Tij. Fitoret erdhën vetë ngase dëshira e All-llahut mundësoi që ky sistem të jetë praktik në jetën njerëzore. Ai e konfirmoi në formë të definuar praktike të cilën e përcillim gjeneratat. Ky nuk ishte shpërbim për lodhjen, mundimin, llogimin dhe dhembjet, por ishte cakim prej caktimeve të All-llahut, i cili mundësoi të shfaqet një urtësi të cilën do të përpiqem ta dëftojmë tani!

Këtë fenomen duhet ta studiojnë thirrësit në All-llahun në çdo vend dhe në çdo gjeneratë. Ai është i mjaftueshëm që t'ua tregojë shenjat e rrugës, të qarta pa murgullsi, dhe t'ua sigurojë vijën të cilën dëshirojnë ta llogojnë deri në fund, pa marrë parasysh se çfarë do të jetë ky përfundim. Pastaj kaden i All-llahut do ta determinojë thirrjen në Të dhe gjendjen e tyre ashtu si dëshiron. Ai Ata nuk shikojnë gjatë rrugës së përgjakur të shtruar me ferra e gaca, me luhje të barkut e të gjakut në fitore e mposhtje ose të bëjnë ndarjen e hakut nga e koka në tokë, por nëse do All-llahu që përmes tyre të bëjë diç nga kjo për da ven dhe fenë e Tij, e plotëson atë që do All-llahu, pa shpërbim për dhembjet dhe llogimin. Jo, sepse toka nuk është vend për shpërbim. Në realizimin e caktimit të All-llahut për çështjen e thirrjes së Tij dhe sistemit të Tij përmes disa njerëzve nga robërit e Tij, Ai zgjedh nga ata që çështjen e Tij ta orientojë si të dojë. Atyre u ngjafon se bëjnë pjesë në këtë zgjedhje të ndershme, që në kraha-

sam me të mbetet e vogël dhe e pa lere kjo jetë dhe çdo gjë që ndodh në udhëtim të tokës, qoftë gëzim apo dëshpërim.

* * *

Ekziston edhe një e vërtetë tjetër në të cilën synon njëri nga pasuesit kur anore të merrin mbi hendekun, në fjalën e të Lamnadhëshimit:

Është më mirë për ty t'i urrejnë, përveç që e besuar All-llahu, Ngadhënyesur të Lavdërimit." (Buraah, 8)

Një e vërtetë të cilën duhet ta sodisim besimtarët thirrës në rrugë të All-llahut në çdo vend dhe në çdo gjëmeralë.

Beteja ndërmjet muslimanëve dhe kundërshtarëve të tyre, në thelb është betejë e akides e nuk është asgjë tjetër absolutisht. Kundërshtarët e tyre nuk i urrejnë për diç tjetër por vetëm për shkak të imanit dhe nuk i për-
buzin, pos për shkak të akides.

Kjo nuk është betejë politike, as ekonomike e as racore. Po të ishte kështu, do të ishte i lehtë ndalimi i saj dhe do të ishte e lehtë zgjidhja e problemit. Por, qo në thelb është betejë e akides – ose molim ose besim, ose xhahul jet ose Islam!

Kokat e mëdha të shirkut i ofruan Kesalut-llahut, sal-lall-llahu alajhi ve sel-lem pagun, pushtet dhe dëftim si kompensim për atë që ia të betejën e akides dhe të largohet nga kjo çështje! Sikur i u përgjigjet, Zoti na ruajtë për atë që ata dëshironin, nuk do të kishte betejë ndërmjet tyre dhe nedis tyre!

Kjo çështje është problem i akides dhe betejë e akides. Në këtë duhet të jenë të bindur besimtarët kudo që

të ballafaqohen me armikun e tyre. Ai nuk u kundërvihet për asgjë pos për këtë akidë "përveç që e besuan All-llahun, ngadhëngjesin, të lavdëruarin" dhe pse të sinqertë qëndrojnë vetëm për Të, me respekt dhe nënshtrim!

Armiqitë e besimtarëve përpigën që betejës t'ia ngrenë një flamur tjetër përveç flamurit të akidës, flamur politik, ekonomik ose racor, që t'ua mërgullojnë besimtarëve realitetin e betejës, që ta shuajnë në shpirtin e tyre rrezën e akidës. Është detyrë e besimtarëve të mos mashtrohen dhe ta dinë se kjo është mërgullim i qëllimit të fjetur, dhe se ai i cili e ndërron flamurin e betejës, dëshiron t'i largojë nga arma e fitores së vërtetë. Fitores, në cilëndo formë prej formave të saj, qoftë në formë të ngritjes shpirtërore, siç ndodhi me besimtarët në ndodhinë e hendekut, apo në formë të dominimit, të realizuar përmes ngritjes shpirtërore, siç ndodhi me brezin e parë prej muslimanëve.

Në sot po dëshinojmë shembuj të ndryshëm për mërgullimin e flamurit (qëllimit, sh.p.) përmes përpjekjeve kryqtare botërore që të na mashtrojnë nga realiteti i betejës, ta falsifikojnë historinë dhe të na pretendojnë se luftërat kryqtare ishin mbulesë e kolonializimit. Asnjëherë dhe kurrësi! Në të vërtetë kolonializimi, i cili erdhi më vonë, ishte mbulesë e shpirtit kryqtar i cili nuk pati fuqi ta zhvesh veten (ideologjikisht sh.p.) pikerisht edhe siç i ndodhi rasti në Mesjetë. Ai u dërmua përmes shkëmbit të akidës me udhëheqjen e muslimanëve nga të gjitha kombet, ndër ta Salahuddin kurdiu dhe Turan Shah memluku, clemente të cilat e

harruan kombësinë e tyre, e avancuan akiden e tyre dhe
fituan nën Flamurin e akides!

*"Nuk patën pas t'i urrejnë, përveç që e besuan All-llahu,
ngadhënjyesin, të lavdëruarin." (Buraah, 8)*

All-llahu i Madhërishtëm e tha të vërtetën, kurse
maskuesit mashtrues e thanë gënjeshtër!

Përmbajtja

Hyrje	5
Gjeneratë e veçantë kur'anore	15
Natyrë e metodologjisë kur'anore	27
Formimi i shoqërisë muslimane dhe karakteristikat e saj	61
Xhibadi për hir të All-llahut	73
La ilahe il-lall-llah – program i jetës	111
Shenati – ligji kozmik	129
Islami – qytetërim i vërtetë	139
Koncepti islam dhe kultura	161
Shtetësia e muslimanit dhe akideja e tij	179
Transferim i lartësimit	195
Lartësimi i imunitetit	213
Kjo është rruga e vërtetë	225

Sejjid KUTUB
SHENJA NË RRUGË

Redaktor gjjuhësor – korrektor:
Fatmire Ajdriu-Hoxha

Përgatitja kompjuterike:
Gazmend Hoxha

Shtyp:
Focus – Shkup

Boton:
S.H.B. "Logos-A"
II Mak. brigada, Q.T. "Treska" X/7
91000 Shkup
Tel/Fax: (091) 611-508

Според мислењето на Министерството за култура бр. 0001-6886/2 од 09.12.1997 за книгата *Напомена* се плаќа поопштена дистрибуција.

Sipas mendimit të Ministrisë së Kulturës No. 0001-6886/2 të datës 09.12.1997 për librin *Shenja në rrugë* bëhet pagimi e lehtësuar tatimore.